

فتنہ پرورد حقیقتِ حیات

○
ایم عبدالرحمن خان

3098

ناشر۔

ایم شمس اللہ خان - ۳۶ ریلوے روڈ ○ لاہور

مَنْ طَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی

حقیقتِ حدیث

اثنیڑ اکیوں کے شعبۂ اسلامیاں طلوع اسلام پر ایک نظر

مُصَنَّف

منشی عبد الرحمن خان

چھلیک بیتان شہر

ناشر

ایم ثناء اللہ خان - ۲۶ - یلوے روڈ لاہور

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

86217

~~68717~~

اگست ۱۹۵۲ء

ایک ہزار

نقشہ اول

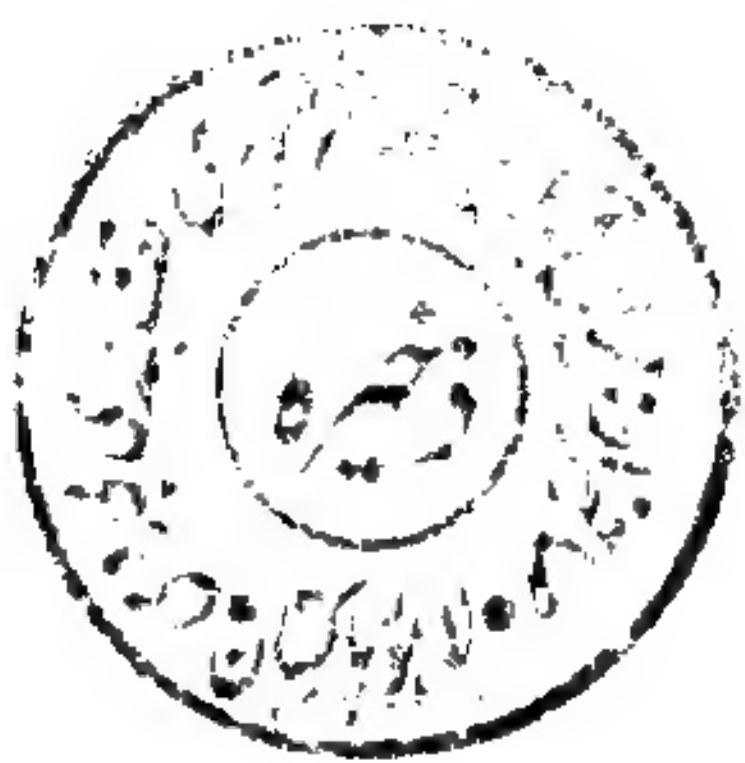
تین روپے

قیمت

طابع: انشا پریس لاہور

ناشر: ایم تشارڈ خاں - ۲۶ ریلوے روڈ لاہور

پیشکش

بمختصر سرکارِ دو جہاں نبی اکبر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم
 حق تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے تصنیف شدہ حقیقتِ حشر
 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ نبوت میں پیش کرنے کی
 سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے اقوال و احوال (سرایہ حدیث)
 کو حرفِ غلط کی طرح مٹانے کے لئے اشتراکیت کا شعبہ اسلامیات
 (ادارہ طلوع اسلام) شب و روز کوشاں ہے۔

عبدالرحمن خان

مصنّف "حقیقت حدیث" کی دوسری مقبول تالیفات

قرآنی اور تاریخی لٹریچر کی اہم کتابیں

تعارف قرآنی | اس میں خود قرآن کی زبانی اس کے نام، کام اور پیغام سے دنیا کو آسان اور عام فہم انداز میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً اس کا ایک بہترین خاکہ آجاتا ہے قیمت عمار

بصائر قرآنی | اس میں کلام پاک کے اقوال و امثال اور ترغیبات و ترہیبات کو آسان دلچسپ اور تدریجی طریقہ سے جمع کر کے قرآن کے جمال جہاں آرا سے دنیا کو روشناس کرایا گیا ہے قیمت عمار

احکام قرآنی | اس میں قرآن پاک کے ایسے احکام کو اختصار و خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو ایک انسان کے لئے دستور حیات کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن پر مساوات، معاملات، معاشرت، سیاست اور تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

داستانِ عمل | یہ انسانیت کیسے، عملی پروگرام پیش کرتی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر قیصری پاسبان اور قاتل محافظ بن گئے۔ اس میں اسلاف کے اعلیٰ سیرت

و کردار کے نامور نمونے ایسے دلچسپ انداز میں پیش کئے گئے ہیں کہ انہیں بار بار پڑھنے سے بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان ان کے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے۔

اخلاق و آداب | اس میں مہد سے لحد تک کے اصول و آداب زندگی و راج ہیں جو انسان کو شاعرانہ، عامیانہ، رسمیانہ، متکبرانہ، منافقانہ، رسوم و آداب سے بچا کر پیغمبرانہ آداب و اخلاق اور متواضعانہ و مشکرانہ حدود و رسوم

ناشر

پڑھنا ہے قیمت پندرہ

مصنف حقیقتِ حدیث کی نئی پیش کش مشاہدات و واردات

اس میں نہایت ہی اچھوتے انداز سے عصرِ حاضر کے اہم ملکی و ملی مسائل اور قومی رہنماؤں اور جماعتوں کے قول و کردار پر اس انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ علم و معرفت اور دین و دانش کے رموز و نکات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ اسکی مندرجہ ذیل فہرست مضامین سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کس قدر ضروری اور مفید کتاب ہے۔

- ۱۔ اولیاء اللہ کی معرفت۔ ۲۔ کون قلوب کی تلاش۔ ۳۔ انتخابِ مرشد۔ ۴۔ روحانیت کی فتح۔ ۵۔ عذابِ قبر کی ابتلا۔ ۶۔ الکلمۃ الطیب۔ ۷۔ اقبال اپنی نظریں۔ ۸۔ قائدِ اعظم کی نماز۔ ۹۔ قائدِ اعظم کے نام۔ ۱۰۔ قائدِ اعظم کا مقام۔ ۱۱۔ فتنہٴ تصویر۔ ۱۲۔ شیطان اور ملتان۔ ۱۳۔ فرود گاہِ محمدؐ قائم۔ ۱۴۔ دار الحکومتِ پاکستان۔ ۱۵۔ علما و حق اولیاءِ ربابِ مسلم لیگ۔ ۱۶۔ انگریزی نظامِ حکومت و عدالت۔ ۱۷۔ اربابِ اقتدار کا اخلاق۔ ۱۸۔ یکوئسٹریں کی جنت۔ ۱۹۔ پردیہ کا اسلام۔ ۲۰۔ مولانا مودودی کا اجتہاد۔ ۲۱۔ مسلمان کدھر جائیں۔

اس میں اہم تاریخی حقائق اور دستاویزات پہلی مرتبہ منظرِ عام پر لائی گئی ہے۔ اور حضرت قائدِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض ایسے گوشے بے نقاب کئے گئے ہیں جن پر ابھی پردہ پڑا ہوا تھا۔

کاغذ کی قلت کے پیش نظر یہ کتاب محدود تعداد میں چھپ رہی ہے اسلئے خواہشمند حضرات ابھی سے آرڈر دیکر اپنا نسخہ ریزرو کرالیں ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

ناظم دارالتصنیف و تالیف
چملیک۔ ملتان شہر

فہرس

صفحہ	مضمون	شمار
۸	وزیر اعظم کا انتباہ	۱
۹	دو پیش لفظ	۲
۱۷	علمی فتنہ کا آغاز	۳
۳۴	قرآن کی معنوی تخریف	۴
۴۴	اطاعت رسولؐ سے انحراف	۵
۵۷	احادیث نبویؐ کا انکار	۶
۵۹	الف۔ حدیث کی دینی حیثیت	
۸۶	ب۔ حافظہ اور یادداشت کی ہمیت	
۱۰۷	ج۔ سرمایہ حدیث کی حفاظت	
۱۱۷	د۔ سرمایہ حدیث کی کتابت	
۱۲۹	ه۔ تدریس حدیث کی تاریخ	
۱۴۶	و۔ کثرت احادیث کی حقیقت	
۱۶۸	ز۔ تقلید سلف سے گریز	۷
۱۸۰	ح۔ لینن و پرویز کی یگانگت	۸
۱۹۷	ط۔ علامہ اقبال پر بہتان	۹

اُن کے لئے

”خود بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں“

اور حدیثوں کو بھی تاریخ سمجھ لیتے ہیں

عالی جناب مسٹر محمد علی وزیر اعظم پاکستان کا بروقت

انتباہ

اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے وزیر اعظم پاکستان نے مذہبی رہنماؤں کے نام نکاسے یہ پیغام بھیجا ہے۔

”اس وقت انسانیت کو لادینیت اور دہریت کے ایسے عقیدہ اور نظام سے خطرہ لاحق ہے۔ جو خدایہیں یقین نہیں رکھتا اور جس کا مذہب جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ یہ خطرہ لائیڈ روجن بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ اور نظام تمام مذہبی روحانی اور اخلاقی قدروں کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ مختلف مذاہب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔“

۲۸ اپریل ۱۹۵۷ء

کولمبو

دو پیش لفظ

راز حضرت "طاہوت" ستان

دو کیونسٹ

ہمارے خان عبدالرحمن خان صاحب اگرچہ خود چیل یک ہیں مگر ان کی "نہی دریافت" یہ ہے کہ کیونسٹوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو علی الاعلان کیونسٹ ہیں اور خدا اور مذہب دونوں کے دشمن۔ دوسرے وہ جنہوں نے بظاہر مذہب کا ببادہ تو اڑھ رکھا ہے مگر حقیقتاً وہ بھی خدا اور مذہب دونوں کی "خاک بدین شان" بیخ کنی میں مصروف ہیں۔ کام دونوں کا ایک ہے مگر نام مختلف ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لیل بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی۔

دو خدا پہلی قسم کے کیونسٹ مطلقاً خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور علی الاعلان بیچ بانہ کے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، خدا ہے تو ہمیں دکھاؤ کیونکہ

خوگر صورت محسوس ہے انسان کی نظر

اور مطلقاً مذہب کے قائل نہیں اور دنیا جہاں کی وہ خرابیاں جو انہوں نے عالم اسباب میں دیکھی ہیں اور شاید ان میں سے اکثر ان کی خود پیدا کردہ ہیں۔

نہ جان کے محلہ کا نام ہے

وہ ساری کی ساری یہ مذہب کے سر تھوپ دینے کی مشاق ہیں مگر دوسری
قسم کے ہوشیار کھلاڑی کمیونسٹ یوں نہیں کہتے بلکہ وہ ایک شاندار علمی
طریقے سے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ خدا دو ہیں ایک مولیٰ
کا خدا اور ایک ہمارا خدا۔ مولیٰ کے خدا کی وہ وہ صفات وہ بیان کرتے ہیں کہ
مولیٰ بھی یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

اور پھر جب اپنے خدا کا بیان شروع ہوتا ہے تو سبحان اللہ
ذکر اس پر یوشش کا اور بیان ان کا

پڑھتے پڑھتے آخر میں آپ کا رخ پریشان ہو جائیگا اور دل یہ ماننے پر مجبور
ہوگا۔

ہر چند کہیں کہے انہیں ہے

دو اسلام | اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی دوسری قسم کے کمیونسٹوں کا
رو یہ ہے کہ وہ بظاہر مذہب دشمنی کا جھگڑا کھڑا نہیں کرتے مگر
وہ یہ فرد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اے دنیا کے جہاں کے لوگو! اسلام دو ہیں ایک
وہ گھسا پسار ہوا سودہ و فرسودہ اسلام جس کو اب تک تم جانتے ہو جس کو پوسنے
چودہ سو برس سے مولیٰ لوگ آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔
یہ اسلام تو قطعاً ناقابل عمل اور ناقابل برواقست ہے اور ایک وہ ترخا ترشایا
چھلا چھلایا اسلام ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بالکل
ہی موجودہ تہذیبی دور کے لئے فٹ ہے اور موم کی روایتی ناک کی طرح
ہر طرف موڑا بھی جا سکتا ہے جس پر نیو یارک کے دانشمندیوں کو کوئی اعتراض

ہے اور نہ خود مندانِ روس کو۔

دو قرآن | اسی طرح یہ لوگ قرآن بھی دو بتاتے ہیں ایک قرآن تو یہی ہے جو پونے چودہ سو برس سے مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ جسے

وہ مولوی کا قرآن کہتے ہیں جو اپنی تفسیر آپ ہے۔

آفتاب آمد و میل آفتاب

یا جس کی تفسیر آقائے دو جہاں سرور اکبرؐ و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال

و اعمال سے بیان کی جاتی ہے کیونکہ جو قرآن کو ہمارے پاس ہدایت کی خاطر

لائے۔ وہ اس کی تفسیر تامل کو بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

محمدؐ ہے قرآن کا خود معلم

محمدؐ کی تشریح و تفسیر سب سے بہتر

اور دوسرا قرآن ان کے نزدیک وہ ہے جس کے الفاظ تو بے شک وہی ہیں

جو مولوی کے قرآن کے ہیں کیونکہ الفاظ بدینا ان کی قدرت سے باہر ہے اور

اس کے معانی ان لوگوں کے خود پیدا کردہ ہیں۔ اور ان معانی کی رو سے ثابت

کیا جاتا ہے کہ پانچ نمازوں کا جھنجھٹ بالکل غیر ضروری اور مولوی کا پیدا کردہ

ہے۔ روزہ اپنی مرضی سے آپ رکھیں تو خیر ورنہ آپ کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ

اس ہوٹل کے نماندین آپ خواہ مخواہ بھوکے رہیں۔ اور زکوٰۃ کا دین کے آباء

اجداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متاع بعد ہی انکار کر دیا تھا اب

پونے چودہ سو برس بعد اس کا اقرار کیا معنے رکھتا ہے، حج کی حیثیت ایک کانفرنس

سے زیادہ نہیں اور کانفرنس جب اندرونِ غائبہ کی جاسکتی ہیں تو مکہ و مدینہ تک

میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا کھو۔ حدیث اپنے مطلب کے مطابق ہو تو اس سے استدلال بھی صحیح اور دین پر و نیر و برق کے لئے اسے سنبھلی سمجھا جا سکتا ہے لیکن اگر مطلب کے مطابق نہ ہو تو خواہ آپ سر ٹیک کر مر بھی جائیں تب بھی اسے نہیں مانا جاسکتا۔

دو مذہب گویا دو مذہب آپ کے سامنے ہیں ایک مذہب تو پرویز پور برقیوں، تمنا یوں اور حکیم الویوں کا ہے جسے ہمارے خان عبدالرحمن خاں صاحب دوس کے شعبہ اسلامیات کا ساختہ و پرختہ خیال کرتے ہیں خیال یہی نہیں کرتے ثابت کر دکھاتے ہیں اس کی غرض و غایت تو حقیقتاً وہی ہے کہ مذہب سے لوگوں کو متنفر کر کے لامذہبیت ان کے اندر پھیلائی جائے تاکہ ذرہ زمین اور ذرہ ن کے اشتراکِ ابا حیت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اس مذہب کے صحیفے معارف القرآن، دوا سلام و قرآن اور مقام حدیث جیسی کتابیں ہیں اور اس جماعت کا ارگن ماہنامہ ملووع السلام ہے۔

دوسرا مذہب وہی پونے چودہ سو سال سے رائج شیعہ مذہب ہے جس کی اساس قرآن و سنت اور اجماع امت پر ہے، اس کے صحیفے، قرآن پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف اور دوسری حدیث و فقہ کی کتابیں ہیں پہلے مذہب کی تردید اور دوسرے مذہب کی تائید کی خاطر ہمارے خان عبدالرحمن خاں صاحب نے جن کے تصنیفی کارناموں سے آپ حضرات اچھی طرح آگاہ ہیں یہ کتاب "حقیقت حدیث" تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے لکھنے

کی تحریک مسکے پہلے اس عاجز نے کی اور بحمد اللہ اس کی حیثیت یہ سمجھنا ہوئی
کہ اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی نیک عمل تمہارے پاس ہے
بھی یا نہ مہتر پانگنا ہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں تو میری طرف سے جواب یہ ہوگا
کہ بار اللہ! اور تو کوئی نیکی نہیں البتہ تیرے محبوب کے مخالفین کے منہ
میں خار واد لگام دینے کی خاطر میں نے "حقیقت حدیث" نامی ایک کتاب
مزدہ کھدائی تھی اور مجھے یقین ہے کہ میری یہی نیکی میری نجات کے لئے کافی
ہو جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز المکریم۔

دوا بلیس | خان عبدالرحمن خان ذرا نستعلیق قسم کے آدمی ہیں۔ اور
انہوں نے ان ابا حتی حضرات کی تردید میں جو یہ کتاب بھی
ہے اس کی حیثیت ایک علمی اور تحقیقی تصنیف کی ہے۔ ان کے مضامین کو کم
کہ "حقیقت حدیث" نام تجویز کیا گیا۔ مگر درحقیقت میں نے جس کتاب کے کھانے
کا ان سے ارادہ نہ کیا تھا۔ اس کا نام "دوا بلیس" تجویز کیا تھا۔ اور مطلب یہ
تھا کہ ایک ابلیس تو وہی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں جس نے آپ کے
باوا کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ایک ابلیس اور ہے جو اپنی راہ پر لگا کر آپ
کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور قرآن
و حدیث میں تحریف و تلبیس کر کے دوسری اشراکیت کی طرف آپ کو مائل
رہا ہے۔ اس دوسرے ابلیس اور پہلے ابلیس میں بہت سی افت و مضحک
ہیں، ان کی ذرا تشریح ہو جاتی اور دوا بلیسوں کی تلبیسات کو واضح کیا
جاتا تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب

کی نسبت علیقت کو ختم کرے یا مجھے تو فتنے سے تاکہ ”دو خدا“ ”دو اسلام“ اور ”دو قرآن“ کے بعد مارکٹ میں ”دو ابلیس“ بھی آجائے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے اُمتِ محمدیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔

دو غلام احمد | دونوں ابلیسوں کی تلبیس تو خیر جب اللہ کو منظور ہوا ظاہری جائیگی۔ مگر اتنا تو آپ یاد رکھئے کہ ایک غلام احمد وہ تھا۔

جو ماضی قریب میں گذرا ہے جس کی گمراہیوں کی منزلیں ہم اب تک بھگت رہے ہیں اور ایک غلام احمد یہ ہے جو حال ہی میں منصفہ شہود پر طلوع اسلام کے ذریعہ وجود میں آیا ہے جسے غلام احمد پر وہیہ کہتے ہیں۔ اور بقولے دونوں ایک ہی خلیع گودا سپور کی پیداوار ہیں۔ غلام احمد پر وہیہ کی خطرناکیاں غلام احمد قادیانی سے کچھ کم نہیں ہیں اگر غلام احمد قادیانی کی ابتدائی حالت کے مطابق غلام احمد پر وہیہ کے ابتدائی حالات میں آپ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہے تو پاکستان میں نہ اسلامی قانون بن سکے گا اور نہ آپ کے نماز روزہ وغیرہ محفوظ ہوں گے۔ کیونکہ یہ شخص ذہنی طور پر مذہب کا مخالف ہے۔ اور آپ کو بھی مذہب سے علیحدہ کر کے غوسہ دوس کے پنجے میں گرفتار کر لینے کا داعیہ رکھتا ہے اور ابھی سے اس کو پہچان کر اگر اسے دھتکار دیا گیا۔ تو اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر کی طرح یہ بھی انشائاً اللہ گناہی کی موت مر جائیگا۔ اسلئے اس کی خطرناکیوں کو پیش نظر رکھ کر اس کو با رکیت بدر کرنے کی کوشش کیجئے اور جو کچھ اس غلام احمد کا ارادہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو حقیقت حدیث سے معلوم ہوگی۔

دو پیش لفظ | ایک پیش لفظ تو تھا یہ جس سے آپ کو کتاب کی حقیقت سے
 آگاہی ہوئی دوسرا پیش لفظ یہ ہے کہ اس کو خود بھی پڑھئے
 اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے۔ خود بھی خریدئے اور دوستوں سے بھی خریدو۔
 اس کی دسیوں کو خود بھی یاد رکھئے اور اپنے دوستوں سے بھی یاد کروائیے تاکہ
 اگر کوئی پردہ نیچے یا بڑی کہیں تلبیس کر رہا ہو تو آپ بخوبی اس کی تردید فرما سکیں
 ایسے لوگوں کو خصوصاً یہ کتاب پڑھو ایسے جو پردہ زدہ یا برق گزیدہ ہوں
 کیونکہ یہ کتاب دونوں کے زہر کا تریاق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے
 ہی وہ بھلے چنگے سمن بن جائیں گے۔ اس بات کو تفہیم طبع پر محمول نہ
 فرمائیے۔ طباعت سے پہلے ہی اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔

خانصاحب کے بزرگ دوست خواجہ علی محمد صاحب سابق و ثبوت فرمیں
 ملتان جو بڑے نام و دست اور نقاد واقع ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے بہت
 متاثر تھے۔ خانصاحب نے تصنیف کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے حصے
 انہیں منانے بھی شروع کر دیے۔ دو تین ہی مضامین سننے کے بعد زہر اترنا شروع
 ہو گیا اور اب خانصاحب کے قول کے مطابق پردہ زکا ان پر کوئی اثر نہیں
 رہا۔ بلکہ انہوں نے ان لوگوں پر تین حرف بھیجے اور اس کتاب کا نام تحقیق حاشیہ
 تجویز کیا۔ حالانکہ خانصاحب کا مجوزہ نام کچھ اور تھا۔ نیز دعا فرمائیے کہ
 اللہ تعالیٰ خانصاحب کو اس سلسلے میں مزید تحقیق و تصنیف کی توفیق عطا فرما

ع رحمہ اللہ عبد اقبال آمینا

طاہر

ملتان ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۷۲ھ

علمی فتنہ کا آغاز

کلام پاک میں لفظ فتنہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ لغت کی اہم ترین کتب لسان العرب کی رو سے فتنہ کے معنی آزمائے اور پرکھنے کے بھی ہیں۔ اسلئے

ہر وہ چیز جو انسان کی عقل اور اس کے عزائم کے لئے وجہ مہمان اور آزمائش ہو۔ فتنہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و تعمیر اور اس کے عزم و استقامت میں ضعف کا باعث ہوں اور جن کی بنا پر حق و صداقت کی راہ پر قائم رہنا دشوار ہو جائے۔ فتنہ ہیں۔ اسی معنی کے اعتبار سے مال و دولت بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کی فراوانی میں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عقلی توازن ٹھیک رہتا ہے۔ فقر و فاقہ بھی فتنہ ہے۔ اسلئے کہ اس سے دوچار ہونے کی صورت میں بہت کم ایسے نکلتے ہیں کہ راہ حق پر جن کا قدم استوار رہتا ہو۔ اور وہ خدا کی مرضی پر صابر و شاکستہ ہوں اور جائز و ناجائز کی تمیز ترک نہ کر دیتے ہوں۔ عہدہ و منصب بھی فتنہ ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا

ہے۔ چہرہ دار اپنے کو غلام کی بجائے مخدوم سمجھنے لگتا ہے۔
 اولاد بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کے آرام و راحت کیلئے انسان
 جائز و ناجائز کے حدود توڑ دیتا ہے۔ بیوی بھی فتنہ ہے کہ اس
 کی محبت بسا اوقات صحیح نصب العین سے انحراف کا باعث
 ہوتی ہے۔ کسی صحیح مسلک اور عقیدہ سے پھرنے کے لئے
 جبر و تشدد بہت نا بھی فتنہ ہے کہ اس میں اہل حق کی حق پرستی اور
 عدلیت کا کھلا ہوا امتحان ہے۔ کافر کی خوشحالی بھی فتنہ ہے
 کہ یہ صہرت حال مومنین کے لئے بڑی وجہ ابتلا ہے۔ منافق کی
 وہ تدبیر اور وہ روش بھی فتنہ ہے۔ جو اہل حق کے خلاف وہ عمل
 میں لاتا ہے کہ اس سے حق پرستوں کی آزمائش شدید سے شدید
 ہو جاتی ہے۔ (معارف جلد ۲ ص ۲۸۵)

اسی طرح علم بھی بسا اوقات فتنہ بن جاتا ہے جس کی قرآن میں ہدایت
 و ہدایت کے قصص ہیں۔ غذا حمت کی گئی ہے کہ جب وہ باہل میں اتسے تو نوک
 ان سے جا اور عالم سمجھنے کے لئے آنے لگے۔ اور وہ جب تک لوگوں کو بینہ
 بتا دیتے کہ یہ عجم سحر ایک فتنہ ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تب
 تک وہ کسی کو یہ علم نہ بتاتے تھے۔ مگر اس واضح تبیین کے باوجود لوگ ان سے
 یہ علم سیکھتے اور اس سے میاں مہتا میں تقریق پیدا کرتے۔ بقول امام مالکؒ
 ”علم کثرت روایات کا نام نہیں۔ بلکہ وہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 دہل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی کھلی ہوئی علامت دنیا سے نفرت

اور آخرت کی طرف توجہ ہے۔“

اس لئے جس شخص کے دل میں دنیا سے نفرت کی بجائے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہو۔ اس کا علم نورانی علم نہیں بلکہ ظلمانی ہے۔ جو زمان و مکان کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس پر مسائل غامضہ تو دور کہنا بدیہیات بھی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ منکشف نہیں ہوتے۔ وہ صرف خوشحال الفاظ کی تراکیب اور ان کی بھول بھلیوں میں انجمارتا ہے۔

جن پر نور علم سے کسی چیز کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ ان میں پھر دو فرقے بن جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو اس علم کی روشنی میں بخوفِ آخرت ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو دنیا کی لذت میں مبتلا اور ہوائے نفس میں گرفتار ہو کر ضلالت کی راہ لیتا ہے۔ جسے سبک پہلے معلم المذکور نے اختیار کیا۔ چنانچہ فتنوں کے آغاز کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب شیطان نے رائے گنہگار کی خاصیت معلوم ہونے پر اسے دھوکا اور فریب سے وہ دانہ آدم علیہ السلام کو کھانا دیا اور اس طرح اسے جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ گویا کہ فتنہ کی ابتداء علم ہی سے ہوتی۔

آدم علیہ السلام کے دنیا میں پہنچنے کے بعد بنی نوع انسان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان جس سے حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ جہاں شر موجود ہوتا۔ وہاں خیر نہ ہوتا۔ جہاں ضلالت پھیلتی۔ وہاں ہدایت بھی بڑھتی۔ یہ سلسلہ تاریخ انسانی کے آغاز سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے اور حق و باطل کی اس کشمکش سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔

جس وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو احکمت لکھ دینے کا فرود سنایا۔ تو اس وقت حزب الشیطان میں ایک کھلبلی سی طرح گئی مانتوں نے سب سے پہلے خود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم سے بچانے کی کوشش کی جس کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دیتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْقِتُونَكَ
عَنِ الذِّمَىٰ أَوْ حِينًا لِّیَكُ
لِنَفْتَرِي عَلَيْكَ غَيْرَةً وَإِذَا
لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَا
إِنْ تَبَتَّلْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
(نبی اسرائیل ۸)

اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس
چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کے
ذریعہ بھی ہے بچا دیں تاکہ آپ اس
کتاب کے سوا دوسری کتاب گھڑ کر
پیش کریں۔ اور تب وہ آپ کو اپنا دوست
بنالیتے اور اگر ہم نے آپ کو ثابت
قدم نہ بنا دیا ہوتا۔ تو آپ ان کی طرف
کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔

جب حزب الشیطان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے استقامت
میں لغزش پیدا کرنے میں ناکام رہی تو اس نے ان کے بینام اور کلام کی تردید و کذب
شروع کر دی۔ کیونکہ فضالین اور منافقین جانتے تھے کہ اتباعِ ہادی سے اتباع
ہوئی ممکن نہیں۔ اسلئے امام الفضالین ابوہب تبت یداہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جن
کی دساطت سے قرآن پاک لوگوں تک پہنچا ہے اور جنہیں معلم القرآن بنا کر بھیجا
گیا ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے تو پھر قرآن میں
حسب خواہش اسی طرح تحریف و تحریف کہنی آسان ہو جائے گی جس طرح

پہلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی۔ پھر ہم اس کے معنی و تفسیر کرنے میں آزاد ہو گئے اور جس طرح چاہیں گے۔ ان کا مطلب و مفہوم نکالتے رہیں گے۔ اگر ہم نے خود کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تبع بنالیا تو پھر ان کی ہی تعلیم و تفسیر قبول کرنی پڑے گی جس سے خواہشات نفس پر عملنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اس پر ملامت کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انہوں نے تحریک انکار قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی اور کہہ کے گلی و کوچوں میں اعلان کر دیا کہ

۱۔ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ تو اس وقت خوب شور و غل مچاؤ تاکہ اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔

۲۔ اور کئی شخص محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان یا التفات نہ کرے۔

امام الفاضلین تبست یداہ کی اس تحریک انکار قرآن و حدیث کو حزب الشیطان نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے چلایا۔

۱۔ کبھی قرآن اسلام کو جھٹانے کیلئے عنانہ خدا کے وجود سے انکار کیا گیا۔
۲۔ کبھی مسلمانوں کو سنت نبوی سے ہٹانے کے لئے تحت نبوت پر آمیزہ تبلیہ کر بٹھانے کی کوشش کی گئی۔

۳۔ کبھی بدعات کے جوڑے لئے وجاہلہ عصر کو مہر ویت کا جامہ اوڑھھایا

گیا۔ اور جہاں

۴۔ ان تینوں حربوں سے کام نہ لیتا نظر نہ آیا۔ وہاں دعوت قرآن و اسلام کے پردہ میں فتنہ فساد پھیلا دیا گیا۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے حزب الشیطان نے ہمیشہ انسان کے جذبہ نفرت سے کام لینے کی کوشش کی جیسا کہ ریڈیو بیڈلینڈ کا کہنا ہے کہ "علم النفس کی رو سے کسی روحانی یا کشمکش میں کامیابی اور فتح حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان کے جذبہ نفرت کو مخاطب بنایا جائے۔" (ہنگل مارکس اور نظام اسلام ص ۷۷) چنانچہ کارل مارکس لینن اور پوپر نے اسی اصول پر اپنی اپنی تحریک کو چلایا۔ انہوں نے اپنی اپنی طبقائی جنگ کا سنگ بنیاد ان نظریات پر رکھا۔ کارل مارکس کے مقلد لینن نے اعلان کیا کہ

"ہم بایہ داری کی غیر برتری قوتوں نے زمین انسانی میں ایک دور کی صورت پیدا کر دی ہے۔ جس سے ایک عالم اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ یہ موجب تک خدا کا تخیل نہیں انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے یہ لعنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔"

(ریڈیو بیڈلینڈ اسکل از مارکس پیٹرک)

یہ ریڈیو لینن کے عقائد مشروطہ دینے سے اعلان کیا۔

"مسلمان مسرہ بایہ داریوں کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا خون چوس کر خود امیر بنتے۔ وہ انہیں غریب محتاج بنا دیتے ہیں۔ اور پھر عید و شب برات پر ان کی طرف خیرات کے چند پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کارِ ثواب سے ان کی عاقبت منور جائے گی۔"

(قرآنی فیصلے ص ۷۸)

”غریبوں اور محتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف
خیرات کے ٹکے پھینک کر اسے اپنے لئے ”ذاب“ کا کام تصور کرنا
اسلامی نظام میں بار نہیں پاسکتا (قرآنی فیصلے ص ۹۷)
کامریڈ لینن نے اعلان کیا کہ

”انفسِ مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری
ہے تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے“
(فیبر مشعلی و سمیر شمس الدین)

مشرقی وزیر نے لینن کا اعلان اپنے الفاظ میں یوں دہرایا۔
”اگر مسلمان مزید دولت و خوارگی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ہر حال
مذہب چھوڑنا ہوگا“ (طالع اسلام - ضروری شمس ص ۹۷)
اشتراکیت اور طلوع اسلام کے بانیان کے یہ واضح اور مفصل اعلانات
بدیہانِ حال تھا ہے ہیں کہ

۱۔ اشتراکیت اور طلوع اسلام دونوں کا مقصد حیاتِ ایکسا ہے۔
۲۔ ان کا طریق کار ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود دونوں کے
نظریات میں ہلکا سا فرق نہیں۔

۳۔ ان کے نظریات صرف علمی حقیقت سے ہی نہیں بلکہ عملی حقیقت سے
بھی اسلامی نظام سے قدم قدم پر ٹکراتے ہیں۔ اور
۴۔ ان کا باعموم شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح مذہبی تعلیم سے بالکل
بے بہرہ ہیں۔

۵۔ ان دو تحریکوں میں اگر ربط ہر کوئی فرق ہے تو صرف اتنے ہی اشتراکیت
 علامہ لائبریری کی طرف باقی سے اور طلوع اسلام دعوت قرآن کے پردہ
 میں لادینی پھیلاتا ہے۔ اس لئے اگر ادارہ طلوع اسلام کو اشتراکیت کے شعبہ
 اسلامیات سے موسوم کیا جائے۔ اور اس کے آرگن رسالہ طلوع اسلام کو
 اس کا پاکٹ ایڈیشن قرار دیا جائے۔ تو ان تحریک کے قائدین کے
 اعلانات کی روشنی میں یہ اسم با اسمی ہو گا۔

ادارہ طلوع اسلام والوں نے اگرچہ اپنے رسالہ کے سرورق پر اپنے
 مسابک مقصد کا اعلان ان الفاظ میں کر رکھا ہے۔

”ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداً پاکستان میں اور اس کے بعد ساری
 دنیا میں قرآنی نظام ربوبیت نافذ ہو جائے۔“

(طلوع اسلام مارچ ۱۹۵۲ء)

گراں کا تمام لٹریچر (۱) قرآن کی معنوی تخریف (۲) اطاعتِ رسول سے انحراف
 (۳) احادیثِ نبوی کے انکار اور (۴) آئمہ سلف کی تقلید سے گریز کا مغہر ہے
 جو اشتراکی لٹریچر کی طرح کتب کے کوئٹہ کوئٹہ میں اس اسلام کو بدلنے اور مٹانے
 کے لئے پہنچا جا رہا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے
 سامنے پیش کیا۔ اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ سلف نے چار
 واگ عالم میں پھیلا دیا۔

مشر پر ویز نے مسلمانوں کو مذہب سے منحرف کرنے کے لئے یوں
 فریب دیا کہ

”اسلام ایک مذہب نہیں۔ دین ہے۔ مذہب کا لفظ تاک قرآن کریم
میں نہیں ہے۔“ (معارف القرآن جلد ۱ ص ۱۱۱)

”دین اس ضابطہ کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا۔ اور مذہب
ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔“

(اسلامی نظام ص ۱۱۱)

اسلئے مسٹر پوپ کے نزدیک نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ ایسے ارکان اسلام
محض مذہبی رسوم ہیں۔ جو ٹورائی کی پیدا کردہ ہیں چنانچہ دیکھتے ہیں۔
”جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے
رہیں گے۔ زکوٰۃ دی جاتی رہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ لوگ
حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے گھر۔ بے در۔ بھوکی
نگلی۔ اسلام کے تختے پر کھنک کے پتے کا موجب بنی رہیں گی۔“

(قرآنی فیصلے ص ۱۱۱)

اس طرح مذہب کو قرآن کے خلاف نظر کر کے قرآن کی معنوی تحریف
کے ذریعہ خود پیدا کردہ اسلام کو دین مصطفویٰ پر ترجیح دینے کی ناکام کوشش
کی گئی۔ حالانکہ مذہب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی راہ زندگی۔ مسکب حیا
بادستور اہل کے ہیں۔ اور دین کے معنی اطاعت و انقیاد اور ہزار کے ہیں۔
چونکہ اسلام جہاں مسلمانوں کے لئے ایک مخصوص مسکب حیات۔ طرز زندگی اور
دستور العمل پیش کرتا ہے۔ وہاں اسے طاعت و انقیاد اور ہزار کے لئے بھی
تیار کرتا ہے۔ اسلئے مسلمان اسلام کو مذہب اور دین دونوں ناموں سے پکارتے

ہیں اور ایسے بھی حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کے تذکرہ میں اس آیت کریمہ **وَقَالَ**
إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي میں مذہب کی طرف صریح اشارہ موجود ہے۔ مزید برآں
 مذہب کے ہم معنی الفاظ **بِطَائِلٍ** اور **مِنْهَاجٍ** قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہیں
 وغیرہ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے بلکہ اسی بڑی ہی تحریک کی صدائے
 بازگشت ہے جس کے متعلق خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پونے چودہ
 سو سال قبل نہ صرف پیش گوئی فرمائے ہیں بلکہ اس کے مدعیوں کی علامتیں بھی
 بتا گئے ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے کہ اگر
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و خوبی کے متعلق استفسار کیا کرتے تھے
 لیکن میں شر اور فتنہ کی نسبت دریافت کیا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
 مجھے اس میں شک تھا۔ ہوسنے کا خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہم جاہلیت کے تاریک ترین دور میں بڑے زیاں
 کا لہر تھے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں نعمتِ اسلام سے سرفراز
 فرمایا۔ لیکن یہ تو فرمایا کہ اس خیر و برکت کے بعد جو ہمیں حاصل
 ہے۔ کوئی فتنہ تو رونما نہ ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا۔ ”بے شک ہوگا“
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس فتنہ کے بعد بھی کوئی بھائی
 عرصہ ظہور میں آئے گی؟ فرمایا۔ ”ہاں لیکن اس میں کمزورت ہوگی“
 میں نے پوچھا کمزورت کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا۔ ”ایسے ایسے لوگ
 ظاہریوں کے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ

طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔
 اور عمل پیرا ہو گا۔ اسے جہنم داخل کر کے چھوڑ دیں گے۔ میں نے
 کہا یا رسول اللہ! ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: ”وہ ہماری ہی
 قوم میں سے ہوں گے (یعنی مسلمان ہوں گے) ان کا ظاہر
 تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہو گا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت
 سے خالی ہو گا۔ وہ ہماری ہی زبانوں (قرآن و حدیث) کے ساتھ
 کلام کریں گے۔“ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ! تو پھر آپ
 ہمیں کیا حکایتیں ہیں۔ فرمایا: ”سے حلیفہ حبیب ایسا وقت آج
 تو مسلمانوں کی جماعت کا التزامی طور پر شریک حالی رہنا اور
 مسلمانوں کے امام و خلیفہ کی اخراجات و زکوٰۃ میں سے
 عرض کی یا رسول اللہ! ایسا وقت ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت
 ہی نہ رہے اور ان کا کوئی امام نہ ہو۔ تو پھر کیا کرنا ہو گا؟ فرمایا
 ”اگر ایسی حالت رونما ہو تو بھی گمراہ فرقوں سے الگ رہنا اور
 انہیں درختوں کے پتے اور جڑیں جیا کرتی گزراؤقت کرنا
 پڑے۔ اور تا دم مرگ ایسی طرز پر رہنا پر مجبور رہو (بخاری و مسلم)“

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تائید خود قرآن پاک کی اس
 تنبیہ سے ہوتی ہے کہ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ
 اے بنی آدم! شیطان تمہیں فتنہ
 میں نہ ڈالے۔ جس طرح تمہارے

مِنَ الْجَنَّةِ يُزْرَعُ عَنْهَا دِيَارُهَا
لِيُرَكَّبَ سَوَآءُهَا إِنَّهُ يَرِاسِدُ
هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -
(الاعراف ۴)

والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور
ان سے ان کے کپڑے اتروائے
تاکہ ان کو ان کی شر مگاہیں دکھائیے
بلاشبہ وہ اور اس کا شکر اٹھیں وہاں
سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں
دیکھتے بیشک شیطان کو ہم نے ان
لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان
نہیں رکھتے۔

کلام پاک کی ان تصریحات کی روشنی میں طلوع اسلام کی جاری کردہ تحریک
کہا اگر جائزہ لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
”وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ کے
آراستہ ہوگا مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ
ہماری زبانوں اور قرآن و حدیث کے ساتھ کلام کریں گے۔“
ایک حقیقت ثابت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تحریروں میں ایک طرف
زمینداروں کو اپنے مومن کامل ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور دوسری طرف کفر
والجہد کا نعرہ دگاتے ہیں مثلاً
”ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

”اسلام میں حکومت اور اطاعت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور
کسی کو حاصل نہیں۔“
(اسلامی نظام ص ۱)

مگر دوسری جگہ اس سے یوں انحراف کرتے ہیں کہ
 ”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکز ملت ہے جو دنیا میں خدائی قوانین
 نافذ کرے۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۶)
 ۲۔ ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان الفاظ میں کرتے

ہیں:-
 ”اس ذاتِ اقدس و اعظم کی طرف جو انسانیت کے معراجِ کبریٰ
 کا منظر اتم تھی۔ وہ ہستی گرامی مرتبت (فداہ ابی دُامی) جو ہم ایقان
 کے افقِ اعلیٰ پر جلوہ افروزہ تھی۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۷)
 اور دوسری جگہ ان کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے:-

”اُسے (رسول اللہ کو) بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی
 اطاعت کرائے۔“ (اسلامی نظام ص ۹)

۳۔ ایک جگہ لوگوں کو یوں یقین دلایا جاتا ہے کہ
 ”دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو حدیث کے وجود کا انکار کرے۔“
 خود طلوعِ اسلام کے پاس حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی ضخیم جلدیں
 موجود ہیں جن کے اقتباسات اس میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے
 رہتے ہیں۔“ (مقامِ حدیث جلد ۲ ص ۱۸)

اور دوسری جگہ لوگوں کو حدیث سے انکار کی یوں دعوت دیتے ہیں:-
 ”نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم
 دیا گیا ہے۔“ (طلوعِ اسلام ص ۱۷ و ۱۸)

۴۔ ایک مقام پر آئمہ سلف کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔
 اُس میں شک نہیں کہ امام بخاریؒ حدیث کے بلند پایہ امام تھے
 اور صحیح روایتوں کے لینے کے لئے جن جن لوازم اور شرائط
 کی فتنہ رجاہ کی دوسرے ضرورت تھی۔ انہوں نے سب کا لحاظ
 رکھا۔
 (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۱)

دوسری جگہ انہیں یوں گرایا جاتا ہے۔
 وہ کہتے ہی بڑے عالم تھے۔ تھے تو بالآخر انسان اور ایک
 انسان کے متعلق سمجھ لینا کہ اس کی تحقیق کا نتیجہ ایسا ہے کہ اس
 پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ تنقید کی حد سے بالا ہے۔
 سوائے شخصیت پرستی کے اور کیا ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۱)

ایسی بے شمار مثالیں ان کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ مگر خوف طوالت اپنی
 جہاد منوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ ان کا اندازِ بیان طرزِ کلامِ طلاقِ استدلال
 مزین شیطانی کا بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ ان کی نیت تعمیر کی بجائے تخریب کی
 ہے۔ لہٰذا وہ کسی امرِ نوزیر بحث لاسے وقت اس کے دس تا پندرہ
 نظر انداز کر جاتے ہیں اور ایک آدھ تہ دیداری واقعہ کوڑی کاوش اور اپنی
 سحر طرازی سے اس طرح بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں کہ رانی کا پہاڑ نظر
 آنے لگتا ہے۔ کفر و ضلالت کی ایسی بھول بھلیوں سے ایک مسلمان کا پنج نکلنا
 بڑا مشکل ہے۔ تاؤ تشید وہ صحیح معنوں میں دیندار نہ ہو۔ اور خدا اور اس کی تعلیمات

پر ایمان باغیب نہ رکھتا ہو جیسا کہ ایک مرتبہ امام رازیؒ کو مرض الموت کے قریب
فیضان نے آن دلو چا اور ان سے اثباتِ خدا کی دلیل طلب کی۔ انہوں نے
ایک دلیل بیان کی اس نے جھٹلا دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی۔ اس کو اس
نے رو کر دیا۔ انہوں نے تیسری دلیل دی اس نے اسے بھی ٹھکرا دیا غرضیکہ انہوں
نے ایک سو دس (۱۱۰) دلیلیں پیش کیں۔ مگر معلم المنوت نے اپنی سحر بیانی سے
سب کو رو کر دکھایا۔ تو انہوں نے لاچار ہو کر شیطان کو یہ کہہ کر لا جواب کر دیا
کہ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں۔

غرضیکہ طبعِ اسلام کا یہ فتنہ بڑی سرعت سے ملک کے تعلیم یافتہ طبقہ
میں پھیل رہا ہے اور اس ملک میں نشوونما پا رہا ہے جس کے آئین کی بنیاد
کتاب و سنت پر رکھی جا رہی ہے۔ مگر ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو ان فتنہ انگیزوں
کے دامِ ترویج سے بچانے کے لئے ابھی تک کسی طرف سے سخت توجہ نہیں دی
جا رہی اور اگر کبھی کبھار اس سلسلہ میں کسی کا قدم جنبش میں آتا بھی ہے تو وہ عمومی
بحث میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے
پیش کردہ وساوس و اشکال کی ترویج اس طریق سے کی جائے کہ فتنہ
آئندہ کے لئے بڑھتے نہ پائے۔

میں نے پہلی مرتبہ اس تحریک کا لٹریچر حضرت طاہر کی تحریک اور چند
بزرگانِ دین کی تائید پر پڑھا۔ تو مجھ پر اشتراکیوں کے اس پاکٹ ایڈیشن کے
محققانِ روشن ہوئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ان کی تحریروں
سے ہی ان کے دعووں کی ترویج کے لئے دلیلیں مل سکیں جس سے بغضِ تعالیٰ

میں نے کمر ہمت باندھ لی۔ اور زیر نظر کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اگر مجھے توفیق
مواد خود ان کی تحریروں سے نہ ملتا۔ تو شاید یہ کام مجھ ایسے طالب علم سے نہ
ہو سکتا۔ جسے میں اللہ جل شانہ کا فضل خاص اور علم ہر حق کی صحبت کا فیض
سمجھتا ہوں۔

زیر نظر کتاب میں میں نے اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ
مباحث طول نہ پڑ جائیں اور حجم بھی بڑھنے نہ پائے۔ تاکہ نازک طبع قارئین کو
محسوس نہ کریں۔ اور غریب یا متوسط طبقہ اسے خریدنے سے محروم نہ رہے۔
اس لئے میں نے اپنے جائزہ کو اس تحریر کے بانیوں کے ان دلائل تک
محدود رکھا ہے جو ان کے معتقدین کی رائے میں آئیم بزم کی حیثیت رکھتے ہیں
مگر تجزیہ کے بعد محض ریت کے بزم ثابت ہوتے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارے
تعلیم یافتہ طبقہ کو پرویز اینڈ کو کے دجل و فریب سے بچانے میں اور اس
فتنہ کے رد و ابطال میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اسحق حق اور
ابطال باطل کیسے اسکی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹانا چاہئے کہ یہ بھی دین
اور ملک کی ایک خدمت ہے۔

چملیک۔ عتقان شہر

۲۶ اپریل ۱۳۵۲ھ

احقر العباد

منشی عبدالرحمن خان

تینزہ کالہ ہے ازل سے تا امرتہ
چراغ مصطفوی و شہداء بولہبی

قرآن کی معنوی تحریف

اسلام اپنے یوم پیدائش سے دشمنوں کے زخموں میں رہا۔ اس کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اُسے طینان کا سانس لینے دیا ہو۔ مگر یہ بھی کوئی ایسا فلاحی چٹا ثابت ہوا کہ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں ملکر بھی اسے نہ چبا سکیں۔ بلکہ جب بھی اسے چبانے یا مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ نکھر آیا۔ جب اسے مٹانے کے تمام استبدادی وسائل کام ثابت ہوئے۔ تو پھر استعماری ذرائع استعمال کیے جانے لگے۔ جن کی رو سے منافقین و ضالین کو اسلامی جامہ پہنا کر مسلمانوں کی جماعت میں بدیں غرض داخل کر دیا گیا کہ وہ نبیؐ، مہدیؑ، "مجددِ اولیٰ پیر" بن کر قہرِ اسلام کی بنیادوں کو اس کے اندر ہی بیٹھ کر اس طرح کھودنا شروع کریں کہ دیکھنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ تخریب کی بجائے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں اطرافِ عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جتنی کوششیں جاری ہیں۔ وہ سب ان کے معاوین اور "مصلحین" کی طرف سے مختلف پردوں میں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ مملکتِ پاکستان کے اندر اس خدمتِ اسلام کا سہرا "پرویز اینڈ کو" کے سر ہے۔ جو اس وقت اپنے اورو

وجہ یہ "طلوع اسلام" کے ذریعہ قرآنی نظام ربوبیت کے قیام کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں

۱۔ جس ادارے کا نام "طلوع اسلام" ہو۔

۲۔ جس کے نقیب یعنی رسالے کا نام بھی "طلوع اسلام" ہو۔

۳۔ جو بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جاری کیا گیا ہو (ملاحظہ

ہو فائل طلوع اسلام ص ۳۹-۴۰)

۴۔ جس کے سرمدق پر مزید یقین دہانی کے لئے علامہ اقبال کی تصویر

دی گئی ہو (ایضاً)

۵۔ جس کے ہر پرچہ کو علامہ اقبالؒ کے کلام سے آراستہ کیا گیا ہو

اور کیا جاتا ہو (ایضاً)

۶۔ جس کی جاری کردہ تحریک کا مقصد "قرآنی نظام ربوبیت کا قیام ہو

(طلوع اسلام اگست و ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۲۳)

۷۔ جو قرآنی اسلام کی تجدید کرنا چاہتا ہو (طلوع اسلام اگست و ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۱۶)

۸۔ جس کے داعیوں کی طرف سے یہ دھندلورہ پٹا جا رہا ہو۔ کہ:

"ہمارا مطلب یہ نہیں کہ سلف سے جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے معاذ

اللہ سب گمراہ کن ہے۔ ایسا کن کہہ سکتا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے

کہ جو کچھ تمہیں ان سے ملا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس کی پروری

نہ کرو۔ بلکہ شرح قرآنی کی روشنی میں ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھو۔ وہ بھی

تمہاری ہی طرح کے انسان تھے۔ غلطی کر سکتے تھے۔ لیکن قرآن

کی کسوٹی کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترے۔ دین
وہی ہے اور بس و ذالک الدین القیم۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۲)

اس کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ

۱۔ یہ ادارہ یا رسالہ مسلمانوں میں ایک فتنہ پھیلا رہا ہے۔

۲۔ مسلمانوں کو اسلام اور قرآن کے نام پر دھوکا دے رہا ہے۔

۳۔ خادم اسلام بن کر قصر اسلام کو پیوند زمین کرنا چاہتا ہے۔

۴۔ شیعہ قرآنی دکھلا کر مسلمانوں کو جمع کرتا ہے اور مشعل شیطانی لگے کر کے

اس کی چندھیا دینے والی روشنی سے ان کو آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتا ہے

تو ظاہری بات سے کہ ایسا کہنے والے کو پاگل یا جاہل کہا جائیگا۔ اور

اگر انہی باتوں کو خود اس کی تحریروں سے صحیح ثابت کر دیا جائے۔ تو پھر آپ کو فیصلہ

کرنا ہو گا کہ انہیں کیا کہا جائے اور ان سے کیا سلوک کیا جائے۔

راقم اس ضمن میں قارئین کرام کو طول طویل بحث میں الجھانا نہیں چاہتا

بلکہ ان پر صرف اتنا واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے

اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مگر انہیں دیکھنے سے قبل اتنا ذہن نشین

ہے کہ حق کی طرف دعوت دینا زیادہ آسان ہے اور باطل کی طرف راغب

کرنا قدرے مشکل۔ تاہم فقیر اس کے لئے ہمزبک زمین دام نہ بکھا دیا جائے

اتنی بات تو معمولی عقل اور سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ لوگوں کو راہ

ہدایت سے راہ ضلالت پر لانے کے لئے عاف طور پر تو یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کرو
 بلکہ ان کو دوسرے طریقوں سے گھیر کر اس راہ پر لانا پڑتا ہے جنہیں عرب
 عام میں وحل و فریب اور عیادی و مکاری کہا جاتا ہے۔ تحریک انکار قرآن
 و حدیث کے باقی ادل و اہل بیت یداہ کے مخاطب چونکہ کفار تھے۔
 اس لئے اس نے تو صاف لفظوں میں اپنے مخاطبین سے کہہ دیا کہ قرآن
 اور رسول کا راستہ مت اختیار کرو۔ مگر علماء اسلام دونوں کے مخاطب چونکہ
 مسلمان ہیں۔ اس لئے انہیں مجبوراً کفر و النکار کی دعوت قرآن و اسلام کے نام
 پر دینی پڑی۔ اس سلسلہ میں ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہوئی کہ
 وہ قرآن کے الفاظ بدلتے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس لئے ان کے لئے سوائے
 اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ کہ قرآن کے معنی مفہوم بدل کر اپنا مطلب نکالا
 جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل کے معادلہ میں کیا۔ چنانچہ
 مشر پر وزیر جو پاکستان میں اس تحریک کے قائد ہیں۔ لکھتے ہیں:-
 ”ہمارے ہاں قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم مروج ہے۔ وہ بیشتر
 غیر قرآنی ہے۔ اس کے لئے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ ہم
 چونکہ قرآن کو ترجموں کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے اسکی اصل
 سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی
 جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن عربی
 زبان میں ہے اور جب تک ہم عربی نہ جانیں قرآن کو کیسے سمجھ
 سکتے ہیں؟ لیکن اس سے اس مشکل کا حل نہیں ہوتا جس کی طرف

میں نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کئے ہیں۔ وہ تو عربی جانتے تھے۔ اگر عربی جاننے سے صحیح قرآن سمجھ میں آجاتا۔ تو ان کے ترجموں سے بھی قرآن سمجھ میں آجانا چاہیے تھا۔ تمام تر نہیں۔ تو کم از کم قریب قریب دوسری چیز یہ ہے اور یہ پہلی سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آج مسلمانان عالم کا بیشتر حصہ ایسا ہے۔ جس کی مادری زبان عربی ہے۔ ان کے لئے صحیح قرآن سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی قریب قریب اسی قسم کا قرآن سمجھتے ہیں جس قسم کا قرآن ہمارے ہاں ترجموں سے سمجھا جاتا ہے آپ عربی جہاں تک یعنی عربی بولنے والے مسنفین کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھئے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے۔ ان میں اور اپنے ہاں کی مذہبی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک عرب ادیب کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ادب کا امام زبان پر اس قدر عبور کہ ایک لفظ کے بیسیوں مذاکات متعذر ایسا نظر آتا تھا کہ اسے بڑے بڑے عربی لغت و شعر کے دواویں اور کتب محاضرات حفظ یاد ہیں۔ مراوفاات کے معانی میں ایسا لطیف فرق بتاتا تھا کہ سن کر لطف آجاتا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ جو نہی قرآن کی کوئی آیت سامنے آتی۔ وہ وہی مفہوم بیان کرتا۔ جو ہمارے مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

اور جس میں قرآن کا کہیں نام نہیں ہوتا۔ وقرآنی فیصلے ص ۲۶۱-۲۶۲
 مشرپرونیزہ کے اس بیان سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ
 ۱۔ نزول قرآن سے لے کر اس وقت تک مسلمانانِ عالم قرآن کے
 وہی معنی و مفہیم سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں۔
 ۲۔ وہ لوگ بھی جن کی مادری زبان عربی ہے۔ قرآن کے وہی معنی
 کرتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کئے ہیں۔
 ۳۔ عربی ادب کے ایسے امام جو عربی کے بڑے بڑے نعت کے
 حافظ اور مرادفات کا لطیف فرق جانتے ہیں۔ وہ بھی آیات قرآنی کا وہی
 ترجمہ کرتے ہیں جو یہاں مروج ہے۔

مگر مشرپرونیزہ کے خیال میں یہ سب لوگ قرآن کے معنی و مفہوم کو جو بقول
 خود آسان۔ واضح اور مفصل ہے۔ نہیں سمجھ سکے۔ بلکہ اس پر اپنے چودہ سو سال
 کے اندر اگر قرآن کا صحیح مطلب و مفہوم نہ سمجھ سکا ہے تو وہ صرف مشرپرونیزہ کی ذات
 گواہی قدر ہے۔ اسلئے انہوں نے قرآن کی معنوی تخریف کا فریضہ اپنے ذمہ
 لیا۔ مگر اس اہم ترین فریضہ کی ادائیگی کے وقت ان کے دل میں جو دھڑکن
 پیدا ہوئی۔ اس کی آواز مشرپرونیزہ کے اپنے الفاظ میں طغ دیگی۔ فرماتے ہیں۔
 ”میری بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے مسلمان
 اسے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں حضرت علامہ نے کہا تھا کہ
 لانہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب
 فرنگ انکی نواؤں کی تاب لا سکا باز۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنوز

مسلمان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان لواؤں کی تاب لاسکے جو اس کی صحیح تصویر کو قرآن کے آئینہ میں بے نقاب دیکھ کر ایک قلب حساس سے فغاں بن کر اٹھتی ہے اور فضا کے سینے کو چر کر آسمان سے جانکر اتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے بڑی الم انگیز اور حدیث ہے بڑی جگرخراش کہ مسلمان اپنی اصل تصویر دیکھنے کے لئے قطعاً تیار نہیں۔ وہ اس عیسیٰ کی طرح ہے جس نے آئینہ میں اپنی بھیانک شکل دیکھ کر آئینہ توڑ ڈالا تھا۔ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اسے اس کے حقیقی خط و خال سے آگاہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں نے

بھی چند تصورات و رسوم کی لاشوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جو شخص ان لاشوں کو اس سے الگ کر لے کیلئے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اسے چاقو دکھاتا ہے اور جواہر اس مردہ کہتا ہے وہ اسے پتھر مارتا ہے۔ میں نے عمر بھر اس کی کوشش کی

ہے کہ جس انداز سے قرآن کی روشنی نے یہ حقیقت مجھ پر بے نقاب کی ہے کہ جس جبریلے جان کو مسلمان مجذوب جاں نواز سمجھ کر سینے سے لگائے لگائے پھر رہا ہے وہ ایک لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی انداز سے یہ حقیقت دوسروں کے سامنے

بھی پیش کر دوں۔ (اسباب نزول امت ص ۱۶۱)

اب دیکھئے کہ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن اعظمؐ نے اس جبریلے جان

یلاش یعنی اسام کا پوسٹ مارٹم کس طرح کیا اس کی وضاحت وہ خود ایک دوسرے مقام پر یوں کرتے ہیں :-

سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا لغت مرتب کر دیا جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کے الفاظ کے اصل ماورے کیا ہیں۔ اور زمانہ نزول قرآن میں یہ الفاظ کن معانی میں استعمال ہوتے تھے۔ (کیونکہ) میری نگاہ سے قرآن کا کوئی لغت ایسا نہیں گزرا۔ جس میں خصوصیت سے اس انداز سے قرآنی مفردات کے معانی متعین کئے گئے ہوں۔ (قرآنی فیصلے صفحہ ۲۶۵)

لیکن ایسے لغت کی تیاری کی بنیاد انہوں نے اس اصول پر رکھی :-

قرآن کا جو مفہوم اس لغت کی روشنی میں متعین کیا جائیگا۔ وہ ہر آنے والے زمانے کی علمی سطح کے ساتھ ساتھ *Impressions* ہونا بدلتا یا بڑھتا جائیگا۔ (قرآنی فیصلے صفحہ ۲۶۶)

ان تصریحات کی روشنی میں ان کے صحیفہ معارف القرآن کا شان نزول ملاحظہ فرمادیں :-

ان حالات کے پیش نظر یہاں قرآن کے متعلق کسی کام کا ارادہ کرنے والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہیں جو کچھ کرنا ہوگا۔ تنہا اپنے بھروسہ پر کرنا ہوگا۔ جس پہچ پر میری (معارف القرآن) کھو گئی۔ اس کا خاکہ علامہ اقبالؒ کے ذہن کا رہن منت ہے

(قرآنی فیصلے صفحہ ۲۶۸)

اس اعتراف سے صاف ظاہر ہے کہ مسٹر پروفیڈ نے شارح قرآن
صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین کرام کے معافی و مطالب کو نظر انداز کر کے محض اپنی
عقل و فکر سے قرآنی الفاظ کے ایسے معنی و مفہوم نکالے ہیں جو
۱۔ انسان کی آذادی میں نخل نہ ہوں۔

۲۔ اس کی خواہشات سے متصادم نہ ہوں اور

۳۔ ہر آنے والے زمانہ کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں۔

اگر حق تعالیٰ کو ایسا منظور ہوتا کہ ہر شخص تنہا اپنے بھروسہ پر قرآن کے
معنی و تغیر کرے۔ تو پھر اسے معلوم القرآن رسی اللہ علیہ وسلم ابھینے کی ضرورت
ہو نہ تھی۔ چونکہ اس نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا۔ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ اس قوم کے لئے جس کی طرف ہدایت اور ہادی بھیجے گئے
ہدایت کے بعد صرف آخر اس کے ہادی کا قول و فعل یعنی حدیث ہی ہوسکتی
ہے۔ مگر مسٹر پروفیڈ ہادی کے ہدایت یافتگان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار
نہیں۔ بلکہ انہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے صاف طور
پر لکھا ہے کہ

”میری دعوت لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی نہیں۔ بلکہ انہیں
ان کی موجودہ روش سے روک کر دوسری راہ پر لے جانے
کی ہے۔“
(مقام حدیث جلد ۲ ص ۳۱)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد حیاتِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی تبتلی ہوئی صراطِ مستقیم

سے نہ بھٹکتے اور وہی راہ ہدایت اختیار کرتے جس پر پونے چودہ سو سال سے
امت مسلمہ چل رہی ہے۔ پھر غضب یہ ہے کہ

ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ تم کو بھی لے ڈوبیں گے

خواہی خواہی علامہ اقبالؒ پر بھی بہتان لگا دیا کہ ماہیوں نے اپنے اسلام
کا جو نقشہ معارف القرآن میں تیار کیا ہے۔ اس کا خاکہ علامہ اقبالؒ کے
ذہن کا رہنما بنتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق
صداق اور منسبت نبویؐ کے اس پر دانے سے مولانا حسین احمد صاحب دہلوی
سے منسوب شدہ نظریہ وطنیت برداشت نہ ہو سکا۔ اور صاف کہہ دیا ہے

مرد ہر سرِ منبر کہ ملت از وطن است

چہ بے خبر از مقامِ محرمِ عربی است

وہ مسٹر پرویز کا اسلام کیسے برداشت کرتے۔ جو دعوتِ قرآن کے پروہ
میں ہر سرِ کفر و الحاد ہے اور جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اگر آج وہ زندہ
ہوتے تو مسٹر پرویز کے خلاف سب سے پہلے میدانِ عمل میں آتے۔

بہر حال یہ امر خود مسٹر پرویز کے اپنے فخریہ اعلان و بیان سے پابہ ثبوت
یکت پہنچ چکا ہے کہ پونے چودہ سو سال کے عرصہ میں دنیا کے اسلام کے
اندر قرآن کی معنوی تحریف کا سہرا خود مسٹر پرویز کے سر ہے مِنَ الذِّنِّ
هَٰؤُلَاءِ وَاجْعَلْ لَّوْنِ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔

اطاعتِ رسول سے انحراف

قرآن کی معنوی تحریف کا پروگرام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کو اس کے مقام سے نہ ہٹایا جائے۔ اسلئے پروفزائینڈ کو نے قرآن کی معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ معلم القرآن کی اطاعت سے بھی انحراف کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ جس طرح قرآن کریم ”ذکر للعالمین“ ہے یعنی ساری دنیا کے لئے بطور نصیحت بھیجا گیا ہے۔ اس طرح اسکے پہنچانے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ یعنی ان کی رسالت و قیادت بھی ساری دنیا کے لئے ہے۔ مگر پروفزائینڈ کو کے نزدیک وہ صرف اپنے دور نبوت کیلئے حجت تھے بعد کے لئے نہیں۔ چنانچہ حافظ محمد اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں:-

قرآن میں جہاں جہاں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز امت کی اطاعت ہے۔

جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی....

الغرض قرآن امام وقت ہی کے ساتھ امت کی نجات اور

کا میا بانی کا ذریعہ ہے۔ (علم حدیث ص ۳۴ تا ۳۶)

اور ایسا ہی مسٹر پیدیز لکھتے ہیں کہ

”خدا اور رسول“ سے مراد وہ مرکز ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی قوانین

نافذ کرے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶)

اس دعویٰ کی تائید میں انہوں نے جو دلائل دئے ہیں۔ اب ذرا ان کی تفصیل
ان کی ہی زبان مبارک سے سنئے۔ فرماتے ہیں:-

۱۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں
حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔

(معارف القرآن جلد ۴ ص ۶۸)

۲۔ اگر خود رسول اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ حضورؐ کے متعین فرمودہ
جزئی احکام قیامت تک کے لئے غیر تبدیل اور واجب اطاعت
رہیں۔ تو جس طرح آپؐ نے قرآن کریم کو لفظاً و لفظاً دیکھوا کر۔
زبانی یاد کرا کر محفوظ شکل میں چھوڑا تھا۔ اس طرح اپنے ان
احکام کا ایک مجموعہ خود مرتب فرما کر امت کو دے کر جاتے۔
۳۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی
طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضورؐ کے زمانہ
مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶)

لہٰذا کیونکہ ان کے نزدیک ہر ایک امر یا نہی احادیث سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں سب ذریعے معنی ہیں

یہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن کی معنوی تحریف اور اطاعت الرسولؐ کے انحراف کے ساتھ انکارِ حدیث بکرا بطلانِ حدیث کی بھی بنیاد رکھ دی۔

اس امر پر مفصل بحث اگلے صفحات پر آ رہی ہے کہ حضورؐ نے امت کو کوئی تحریری احکام دئے یا نہ دئے۔ اور ان کی حیثیت سرمایہ دین کی معنی یا نہ تھی۔ سرِ دست یہاں اطاعت الرسولؐ کے مسئلہ پر ہی روشنی ڈالی جائے گی۔ اگرچہ راقم کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک نہ قرآن کے وہ مفہوم و معنی صحیح ہیں۔ جو ہم یا ساری دنیا نے اسلام کرتی ہے اور نہ ہی وہ قرآنِ عادیث کی کوئی حدیث صحیح اور قابلِ قبول ہے اگرچہ ساری دنیا نے اسلام کا اس پر عمل ہے۔ لیکن جہاں پر ویزا اینڈ کو کر اپنے پادروادعوں کی تائید میں انکار و ابطال کے باوجود مجبوراً اور باطلِ ناخواستہ قرآن و حدیث کی پناہ لینی پڑتی ہے اور وہ اپنے ظن و تخمین کی بنیادیں ان پر استوار کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقم بھی اسی قرآن و حدیث سے استنباط نہ کرے۔ جو ہمارے لئے حجت ہیں مگر ان کیلئے حجت نہ ہونے کے باوجود جبراً حجت بن جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

بہر حال مندرجہ بالا قبائسات میں آپؐ نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کس عیاری سے مندرجات پر اولی الامر کو بٹھا دیا ہے اور اس طرح دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لئے راہ صاف کر دی ہے۔ رسولؐ کو اپنے عہدِ رسالت کے بعد ناقابلِ اطاعت قرار دینے کے لئے انہوں نے اُلٹی

جو حیثیتیں قائم کر دی ہیں۔ یعنی بقول حافظ محمد اسلم جیرا چوہدری :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔

۱۔ پیغمبری یعنی پیغامات الہی کو لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس حیثیت سے آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا گیا۔

۲۔ امامت یعنی امت کا انتظام۔ اس کو قرآن کے مطابق چلانا اس کی خیرازہ بندی۔ ان کے باہمی قضایا کے فیصلے۔ تدبیرات و جنگ و صلح جیسے اجتماعی امور میں ان کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ اس حیثیت سے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم کی گئی۔

یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی ذرۃ انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ سے ہمیشہ رہنی چاہیے۔“

(علم حدیث صفحہ ۱۴ تا ۱۶)

اب ذرا قرآن و عقل کی روشنی میں ان کے مذکور الصائد و عودوں اور دلیل کا جائزہ لیں۔ قرآن نے اطاعت کے تین درجے قائم کئے ہیں۔

۱) اطاعت اللہ (۲) اطاعت الرسول (۳) اطاعت امیر۔ یعنی

اولی الامر منکم۔

آگے چل کر ان کو پھر دو درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

الف۔ اپنی اولاد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم وزن اور

ہم پڑھا کر دیا ہے مَنْ قَطِيعَ الرُّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور

ب۔ اطاعت امیر کو اپنی یا اپنے رسول کی اطاعت سے بالکل الگ ٹھکانا کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ بھی وہی درجہ رکھتی۔ تو اس کے لئے بھی قرآن میں یہ الفاظ لائے جاتے کہ مَنْ يَطِيعِ إِلَّا مَا رَفَقْنَا أَطَاعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یعنی جس نے امام کی اطاعت کی۔ اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ مگر قرآن میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں۔

میسے قرآن امام وقت کو منبر رسالت پر نہیں بٹھاتا اور نہ بٹھایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اطاعت رسول اور اطاعت امام کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں۔ وحی سے فرماتے ہیں۔ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ مگر امام کے لئے وحی کا اثبات نہیں۔ اور خواہش نفس سے بولنا ظاہر ہے اور نہ ہی وہ معصوم ہے۔ نیز جو خصوصیات اطاعت الرسول کو حاصل ہیں وہ اطاعت امام کے لئے ثابت نہیں۔ مثلاً ۱۔ اپنے ہر معاملہ کو رسول کے سپرد کر دینا۔ پھر اس کے ہر فیصلہ کو حق سمجھنا۔ اور اس پر ایسی خوشی سے راضی ہو جانا کہ خلاف ہونے کی صورت میں دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔

۲۔ اس کے فیصلہ کا کہیں اپیل نہ ہونا۔

۳۔ اس کے فیصلہ پر رضامندی شرط الیماں ہونا۔

۴۔ اس کا ہر فیصلہ ناطق ہونا۔

- ۵۔ اس کی اطاعت میں ہدایت منحصر ہونا وان تطیعوا قہتدوا۔
 اگر تم اس کی اطاعت کرو گے۔ تو یقیناً راہ ہدایت پاؤ گے۔
 ۶۔ اس کی اطاعت کا بعینہ خدا کی اطاعت ہونا۔
 ۷۔ اس کی اتباع میں خدا کی محبت اور گناہوں کی مغفرت کا یقینی حاصل ہونا۔

- ۸۔ کسی خاص مشورہ کی مجلس میں اس سے استیذان لازم ہونا اور اس
 اجازت کا معیار کمال ایمان ہونا۔
 ۹۔ اس کی اطاعت کے لئے کسی دلیل کا محتاج نہ ہونا۔

ترجمان السنہ جلد ۱ ص ۱۵۶

مزید برآں آپ سارا قرآن مجید پڑھ جائیں آپ کو حضور کے لئے کہیں
 بھی امام کا لفظ نہیں ملے گا۔ ان کا مولد پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے رسول
 کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ جیسا کہ
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
 پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا
 ہے اسکو آپ دو مہر تک پہنچا دیجئے

اور اگر حضور کی حیثیت امام کی سی ہوتی تو حق تعالیٰ کے لئے حضور
 کے لئے امام کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ ایسے حالات میں
 جبکہ

۱۔ امام کے لئے دجی نہیں آتی۔

۲۔ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا۔

۳۔ حفاظتِ ربانی اسے حاصل نہیں ہوتی۔

۴۔ وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اپنی ہوا پر مبنی ہے۔ فہم اور علم سے کرتا ہے اس کی اطاعت کو اطاعتِ رسول کے برابر ٹھہراتا۔ نعوذ باللہ حضور کے منصبِ رسالت کو گراتا اور گھٹاتا ہے اور ہر کہ و مہ کو ان کی سند پر بٹھاتا ہے۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ ”آپ کا منصب امامت یعنی اُمت کا انتظام کرنا تھا۔ اور اس کو قرآن کے مطابق چلانا تھا۔ تو گویا اسلم صاحب کے نزدیک حضور کی حیثیت معلمِ اُمم کی ہی ٹھہری کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا حضور اس پر عملاً تعمیل فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم و تربیت دیتے رہے کہ تمہیں آئندہ کے لئے ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیئے۔ جیسا کہ اسلم صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ ”یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے۔“ اور

۲۔ یہ امامت آپ کے زندہ جانیشینوں کے ذریعہ ہمیشہ رہنی چاہیئے۔
تو یہ امامت ان علماءِ حق کا حق ہوئی۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جن کو پروردگار نے وجہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مفسر پروردگار کے اس فیصلہ سے ظاہر ہے۔

جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں گے۔ زکوٰۃ دی جاتی رہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔

وگ حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے گھر بے در بھوکی
ننگی۔ اسلام کے ماتھے پر کانٹے کے ٹکے کا موجب بنی رہے گی۔

(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

یہ اس جانشینی کا حق پر ویزا اینڈ کوکریٹھتا ہے۔ جو قرآن کی صرف معنوی تشریف
ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے صاف انکار اور بغاوت بھی کرتے ہیں کیونکہ
۱۔ مولا پاک فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اور مشر پرویز فرماتے ہیں کہ
”اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں۔ حتیٰ کہ
رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔“

(معارف القرآن جلد ۶ ص ۶۸۶)

اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ خدا کی اطاعت ہوئی یا اس سے بغاوت کہ
خدا کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور مشر پرویز کہے ہیں نہیں کرتا۔
۲۔ مولا پاک نے فرمایا ”رسول جو کچھ تم کو حکم دیا کریں۔ وہ مان لیا کرو۔
اور جس بات سے روکیں۔ تم رک جا یا کرو۔“ (۵۱ عشرہ ۵) چنانچہ محمد صادقؑ نے
فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مشر پرویز
نے ان کے اس فرمان کو یوں جھٹلایا کہ

”یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے

کیسے غیر قرآنی عقیدہ ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۵۱)

اسی طرح رسول اللہؐ نے فرمایا کہ:-

”دین اسلام کی بنیادیں پانچ باتوں پر ہے (۱) توحید و رسالت کی

پہلی شہادت (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) حج (۵) رمضان کے روزے
(مشکوٰۃ ص ۱)

اور مشرپہ روزے لکھا کہ یہ باتیں دین نہیں محض رسمیں ہیں :-
”دین اس ضابطہ زندگی کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا ہے
اور مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔“
(اسلامی نظام ص ۱)

وہ رسوم ان ہی ہیں؛ ان کی نشان دہی مشرپہ روزیوں کرتے ہیں :-
”اب ہماری صلوٰۃ وہی ہے جو مذہب میں پوجا پاٹ یا ایشور کھلتی
کہلاتی ہے۔ ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت
کہتے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ وہی ہے جسے مذہب دان یا خیرات
کہہ کر بکارتا ہے۔ ہمارا حج مذہب کی یا ترا ہے۔ ہمارے ماں
یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ اور ثواب
سے نجات ملتی ہے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۱۱)

یہاں تک کہ ان کے نزدیک نماز بھی عبادت نہیں۔ بلکہ
”نماز خدا کی پرستش کی رسم ہے۔ جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل
میں موجود ہے۔ اور پادریوں کے ہاں اس کا نام تک بھی ہے۔“
(قرآنی فیصلے ص ۱۲)

اسی طرح زکوٰۃ کو مولوی ٹیکس” قرار دینے کے بعد عدالتی حکم دافوا الزکوٰۃ کو
یوں منسوخ کرتے ہیں :-

”آج کل زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے اگر یہ حکومت اسلامی ہو گئی۔ تو یہی ٹیکس زکوٰۃ ہو جائیگا ایک طرف ٹیکس اور دوسری طرف زکوٰۃ۔ فقیر اور خدا کی غییر اسلامی تفریق ہے اور مسلمانوں جیسی مفلس قوم کو منلوک کرنا ہلے کا ذریعہ۔“

(قرآنی فیصلے ص ۲۷)

روزوں کو بہت قرار دینے کے بعد (جب کہ اوپر ذکر آچکا ہے) حج

متعلق لکھا۔

”یہ (بھی) کہہ رہے۔ اسلامی معاشرہ کا جزو نہیں ہے“ (قرآنی فیصلے ص ۲۸)

حج کے اجتماع کا مقصد ہی یہی تھا کہ ملت اسلامیہ کے نمائندے

ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں۔ جس سے ساری دنیا میں آمین

خداوندی نافذ ہو سکے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۲۹)

اب تو حج اپنے مقصد کو چھوڑ کر محض ”یا ترا“ بن کر رہ گیا ہے۔“

(قرآنی فیصلے ص ۳۰)

حالانکہ خداوند تعالیٰ نے کسی کافر کو حج کرنے کے لئے حج کا فرض عین قرار نہیں

کیا بلکہ صرف اور صریح حکم دیا ہے کہ

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَرُّ الْبَيْتِ

مِنْ اسْتِطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(عمران ۹۷)

اور اللہ کے واسطے (ان لوگوں

کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا ہے۔ جو

اس کی طرف راہ چلتے کی استطاعت

رکھتے ہوں۔

۳۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشُورًا
لِّئَلَّا تُكْرُوا الصَّمَامَ عَلَى مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمِ الْإِنْسَانُ

(حج ۵)

فَخَسِلَ لِرَبِّكَ وَالْآخِرُ (الکثر)

رسول اللہ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ

فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحَابِيَّةٍ

ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر
کر دی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر
اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو
عطا فرمائے تھے۔

سوائے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔

اے وہ ہر گھر پر جو استطاعت رکھتا

ہو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔

مسزید دنیویں یہاں بھی خدا اور رسول کی اطاعت سے صاف انکار

کرتے ہوئے لکھا۔

یہ جو ہم بقر عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر قریہ پہنچا لگی اور ہر گچہ میں

بکریں۔ گائیں ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر

(قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

چلی جا رہی ہے۔

ہذا ہر جگہ قربانی دنیا نہ حکم خداوندی ہے۔ نہ سنت ابراہیمی اور

(قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

نہ ہی سنت محمدی۔

۴۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ ط (بقرہ ۱۴)

سو تم دنیا و آخرت کے معاملات کے
متعلق فکر کرو۔

پرویز نے اس حکم خداوندی کی بھی تردید کی اور لکھا کہ
متعارف دنیا سے مفہوم ہوتا ہے یہ مفاد جو انسان صرف اپنی ذات
کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت سے مقصود ہوتا ہے
وہ متاع جسے وہ آنیوالی نسلوں کے لئے جمع کرتا ہے۔

(اسبابِ زوالِ امت ص ۲۹)

اور اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت سے بے فکر ہو جانے کا سبق پڑھایا
اور ساتھ ہی جنت و جہنم کا بھی بزرگ خودیوں خاتمہ کیا۔
سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی ہے۔ نشوونما
کی صلاحیت کے سبب کرپکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک
جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔ اسلئے جنت یا جہنم کسی خاص
مقام کا نام نہیں۔ کیفیات زندگی کی تعبیر ہے۔

(ملوہ اسلام اکتوبر ۱۹۵۵ء ص ۲۵)

اللہ اس کے بعد مشرپہ ویز اپنے مرشد و آقا مارکس و لینن کے الفاظ میں مسلمانوں
کو اشتراکیت کی یوں تعلیم دیتے ہیں :-

اگر مسلمان مزید دولت و خوارمی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اسے
بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ (طلوع اسلام فروری ۱۹۵۵ء ص ۴۹)
کیونکہ بقول مشرپہ ویز مذاذہ۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ سب مذہبی رسوم
ہیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں مانع۔

مشرپہ ویز کے قرآنی اسلام اور اس کی اطاعت اللہ کی جو پسند

مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں۔ ان کو پھر اپنے سانسے رکھ کر۔ فوراً لیٹنے کے اس حکم کو بھی پڑھئے۔

نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر فتر کی کیلئے فرودہی ہے
تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔

(المیر تقی۔ دسمبر ۱۹۷۷ء)

اور پھر بتائیے کہ مشرک و زیاحمت اللہ کریم ہے ہیں یا اطاعت لیٹنے۔
مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں یا ماسکو کے سرخ
چوک میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ دور وہ کہہ کی راہ دکھا ہی کب سکتے ہیں۔ جبکہ
ان کے نزدیک مکہ بردہ فروشوں کا اڈا ہے جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں۔

آج دنیا میں شخصی حکومتیں نہیں باقی نہیں ہیں۔ بجز مسلمانوں کی
حکومتوں کے جس طرح بردہ فروش کہیں باقی نہیں بجز مکہ کی

گلیوں کے۔ (اسلامی نظام ص ۲۵)

خوفیکہ قرآن کے کیر معافی و مطالب بدل دینا۔ اس کے واضح احکام کو مذہبی
دوم کہہ کر ان سے مسلمانوں کو اجتناب کی ترغیب دینا اور اس پر وگرام کا حصہ
ہے۔ جو دنیا سے اسلام کو مٹانے اور کفر کو پھیلانے کیلئے لیٹنے اور مار مارنے
تیار کیا تھا جن کی ذمیت مذہب سے ایک جماعت کھنے بندوں تک میں اختراکیت
کے جراثیم پھیلانے میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کو لڑا رہی ہے اور دوسری
جماعت دعوت قرآن و اسلام کے پردہ میں مسلمانوں کو مذہب اسلام سے
بیگانہ کرنے میں معروف ہے اور مقاصد کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں ان دونوں میں۔

احادیث نبوی کا انکار

اطاعت الرسولؐ سے انحراف کا مقصد اس وقت تک پورا نہ ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کی تعلیمات یعنی فقہ احادیث کا انکار و ابطال نہ کیا جائے۔ اس لئے اختراعیوں کے اس فقہ کا لم نے اپنا زیادہ تر زور دین کے اس جزو اعظم و حروف غلطی طرح مٹانے پر صرف کیا۔ جس کی جزئیات قسمیں ہیں متعین نہیں۔ کیونکہ بقول مشرعیہ و فقہان میں :-

بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر مرد و زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہوں گے۔ ایسے احکام استثنائے ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ جزئیات متعین نہیں کی گئی۔ (اسلام نظام وک)۔

اور یہ جزئیات معلم القرآن نے متعین کیں۔ جو دین کی اعطال و حرج میں شریعت کہلاتی ہیں۔ مثلاً اقیوا الصلوات کی ترکیب۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین۔ قرآنی کی شرائط وغیرہ۔ اس لئے ایسے اسلامی شعائر کا انکار اسی وقت ہی کیا جاسکتا تھا جب شریعت سازی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

چھین کر خود سنبھال لیا جائے۔ چنانچہ پرویز اینڈ کو نے ایسا ہی کیا۔ اور جب کہ
جنہش قلم یہ اختیارات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کر ہر زمانہ کی حکومت
کے سپرد کر کے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:-

قرآن سند جن چیزیں کو خود متعین کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک
کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ باقی امور کے لئے اس نے
اصول مقرر کئے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی
حکومت اسلامی اپنے زمانے کی مقتضیات کے مطابق عقل
کی روشنی میں ان کی جوئیافت خود متعین کرے گی۔ اور یہی جوئیافت
اس زمانے کے لئے نظام شریعت قرار پائیں گی۔

(اسلامی نظام ص ۳۱)

چنانچہ شریعت سازی کے اس پروگرام کی تکمیل کے لئے انہوں
نے انکار و انطوائی حدیث کی مہم شروع کی جس کی بنیاد اس دلیل پر رکھی کہ
احادیث سرما یہ دین نہیں اور اس کی تائید میں یہ وجوہات دیں کہ

- ۱۔ احادیث کی حیثیت دین کی تاریخ ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۱)
- ۲۔ دین یقینی ہونا چاہیے۔ ظنی خفے (تاریخ) دین نہیں بن سکتی (ایضاً ص ۶۱)
- ۳۔ یقینی چیز قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ
لیا۔ (ایضاً)

۴۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا۔
نہ سنا۔ اس کی محوت کی کرنی سند عطا فرمائی۔ (ایضاً)

۵۔ حضور کے بعد غوغائے راشدین نے بھی احادیث کا کوئی مجموعہ تیار
کرایا نہ کوئی جماعت پیدا کی۔ جو انہیں یاد کرے برعکس اس کے ایسی شہادتیں
پائی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے جانشینوں نے اس
کی مخالفت کی (ایضاً)

۶۔ احادیث کی وہ کتابیں جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے یعنی صحیحین حضور کے
قریب روڑھائی سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔ (ایضاً ص ۶۸)
۷۔ یہ روایات قرآن کریم کی طرح لوگوں میں فقط منتقل ہو کر نہیں آتی
بھیس۔ بلکہ ان کو مفہوم منتقل ہو کر آتا رہا۔ (ایضاً)
۸۔ احادیث کی کثرت سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا
مفہوم عبارت مقام حدیث عدم حشاک

اس لئے ان امور پر ذرا تفصیل کے ساتھ ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔

احادیث کی دینی حیثیت

علم القرآن کے بعد علم احادیث کا درجہ ہے جس کے متعلق مورخ اسلام
سید سلیمان ندوی لکھا افساد ہے۔

علم القرآن اگر اسلامی علوم میں دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو علم
حدیث شہ رگ کی بد شہ رگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح
تک خون پہنچ کر رہا ان کے لئے زندہ زندگی کا سانس پہنچاتا
رہتا ہے۔ آیات کا شان نزولی اور ان کی تفسیر احکام القرآن

کی تشریح و تعیین اجمال کی تفصیل عموم کی تخصیص مبہم کی تعیین
 سب علم حدیث کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حامل
 قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ
 اور اخلاق و عادات مبارکہ اور آپ کے اقوال و اعمال اور
 آپ کے سنن و مستحبات اور احکام و ارشادات اسی علم حدیث
 کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح خود اسلام کی تاریخ و صحابہ
 کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال اور ان کے اعمال و
 اقوال اور اجتہادات و استنباطات کا خزانہ بھی اسی کے
 ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس بنا پر اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے
 کہ اسلام کے عملی پیکر کا صحیح مرقع اسی علم کی بدولت مسلمانوں
 میں ہمیشہ کے لئے موجود و قائم ہے اور انشاء اللہ تائید
 ہے گا۔
 (مقدمہ تدوین حدیث ص ۱)

اس حقیقت کبریٰ کی تائید خود مسٹر غلام احمد پرزید کے اس بیان سے ہوتی
 ہے کہ

قرآن میں بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر
 دی گئی ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر مروجہ زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا
 اور وہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تغیر و تبدیل ہوں گے۔ ایسے
 احکامات بہت مقوڑے ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن
 کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی

گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۲)

ان جزئیات کا تعین خود معلم القرآن نے اپنے قول و فعل سے کیا جسے حق تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ قرار دے کر قابل اتباع ٹھہرایا۔
مسٹر پرویز کے مذکورہ بالا بیان کو زیر غور لانے سے قبل انکی ان تعریحات کو بھی ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ

۱۔ یقینی چیز قرآن مجید ہے اور دین اسی کے اندر ہے (مقام حدیث ص ۱۱)
۲۔ احادیث یعنی انہیں ظنی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرآن نہیں پاسکتیں۔ انکی حیثیت تاریخ کی ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱)

ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ان کے من الفاظ پر غور کریں کہ
قرآن میں بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین
کر دی گئی ہیں۔۔۔ (مگر ایسے احکامات بہت تھوڑے ہیں۔

(ذخوالہ ہمارہ)

جس کا مطلب بقول مسٹر پرویز یہ نکلا۔ کہ قرآن میں دین بہت تھوڑا درج ہے
زیادہ تو دین ان اصولوں پر مشتمل ہے۔
”جن کی قرآن میں صرف حدود متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین
نہیں کی گئیں۔“

ان جزئیات کی تعین خود معلم القرآن نے قولاً و فعلاً کی۔ اور بقول مسٹر
پرویز چونکہ

احادیث نبوی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔
(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱)

اس لئے لازمی طور پر دین کا جزو اعظم احادیث ٹھہریں۔ جسے موریخ
اسلام نے علیم اسلام کی شہ رگ قرار دیا ہے۔ دشمنان اسلام اسی شہ رگ
کو روزاول سے کاٹنے کے درپے ہیں۔ تاکہ اسلام کے نظام رشد و ہدایت
کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ ہوشی ہدائی پر غالب آجائے اور عید و معبود کے
درمیان ہادی یا ان کی ہدایت حائل نہ رہیں۔ بلکہ انسان اتبار عوی کیلئے
ہر طرح آزاد ہو جائے جیسا کہ مشرک دنیہ کی اس خواہش سے ظاہر ہے۔

اسلام کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان
بڑا استیغیق پیدا کر دے۔ ایسا تعلق کہ عید و معبود کے درمیان
کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل
نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا
سادہ دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل
کر لے۔ (مقام حلیہ جلد اول)

یہی وہ آزادی تھی جس کے حصول کے لئے بولہب ثابت یادمانے سب
سے پہلے تحریک انکار قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی۔ امام اصفہانین اور اسکی
ذریعہ ضالہ نے لوگوں کو قرآن سے منحرف کرنے کے لئے جو جو چالیں چلیں
ان کا پتہ غوغی تعالیٰ کے ان تردیدی بیانات سے لگتا ہے کہ

یہ کلام پاک کسی شاعر کا ہن کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کسی
شیطان مرود کی کہی ہوئی بات ہے (انکار پر بیہوش) نہ یہ نبی کا خود
ساختہ ہے کیونکہ قرآن پڑھیں، الاعراف پڑھیں، لکھنا پڑھنا

نہیں جانتے تھے (الحکبوت ۵۱) انہیں خود خدا نے قرآن کی تعلیم دی (الرحمن ۱۷۱) یہ قرآن ایسا نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا لیتا (یونس ۳۵) اگر ایسا ہونا ممکن ہے تو تم میں بھی کوئی صورت بنا لاؤ (البقرہ ۲۱۳)

جب ان کی یہ تمام چابلیں ناکام ہو گئیں۔ تو انہوں نے پیغمبر خدا کے قول و کردار (احادیث) کو جھٹلانے کی کوشش کی جس کی تردید حق تعالیٰ نے خود احادیث یعنی رسول اللہ کے قول و کردار سے رسول اللہ کی زبانی یوں کر فرمائی کہ
 فَقَدْ بَيَّنَّتْ فِيكُمْ عُمُومًا مِّنْ قَوْلِهِ اَقْلًا تَحْقِقُوْنَ
 کہ اس سے پہلے بھی تو میں عمر کا ایک بڑا حصہ تم میں گزار چکا ہوں۔ پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میں نے کبھی کوئی بات غلط کہی ہو یا کی ہو۔
 (یونس ۲۱۳)

اب آپ اذ روئے انصاف اندازہ لگائیں کہ جب خود خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے رسول کے قول و فعل یعنی احادیث کو حجت ٹھہرا رہا ہو اور ان کی امانت و دیانت و صداقت کی تائید میں ان کی حیات نبوی سے قبل کی چالیس سالہ زندگی کو بطور ثبوت پیش کر رہا ہو۔ تو اس کے مقابلہ میں مسٹر پرویز کا یہ کہنا کہ

احادیث دین قرار نہیں پاسکتیں "و مقام حدیث جلالہ ص ۱۱۱
 یا ان کے استاد علامہ حافظ محمد اسلم جیرا چوری کا یہ اعلان کرنا کہ
 نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان ملے گا حکم

دیا گیا ہے۔

(طالع اسلام ص ۱۵۵ نمبر ۱۵۵)

نیک نیتی پر مبنی ہے یا بد نیتی پر۔ اگر حضور کا وہ قول و فعل جو حیات نبوی سے پہلے کا ہے اور زندگی کے پورے چالیس سالوں پر مشتمل ہے عزت و محبت قرار پا سکتا ہے۔ تو حیات نبوی کے اقوال و افعال و احوال محبت کیوں نہیں ہو سکتے جیسا کہ ان کو یہ مزید خصوصیت بھی حاصل ہے کہ

وَمَا يَنْطَوُّ عَنْ الْهَوَىٰ دَانُ هُوَ

آپ اپنی نفسانی خواہش سے

الَا وَحَىٰ وَحَىٰ

باتیں نہیں بناتے (کتھے بکا رکھا

ارضا و نزی وحی ہے جو ان پر بھیجی

والنجم ص ۱۲۰

جاتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً

ہم نے آپ کو سارے جہادوں

کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

لِلْعَالَمِينَ (الانبیاء ص ۱۲۰)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اللہ نے ایمان والوں پر احسان

کیا کہ ان میں ان ہی میں کا رسول

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر

أَنفُسِهِمْ يَتُوبُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ

سناتے ہیں۔ اور ان کے خلاق کو

وَيُرِيهِمْ آيَاتِهِمُ الْمَكْتُوبَ

سنوا رہے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم

وَالْحِكْمَةَ

دیتے ہیں۔

(ال عمران ص ۱۰۱)

(طالع دارین کیلئے) خدا کے رسول

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

میں رہا ہے لئے پیروی کا اچھا نمونہ

أُمُوهٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ص ۲۰)

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین۔ آئمہ مصلف عماد اور
 جمہور مسلمین نے متفقہ طور پر قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی جو دین کے طور
 پر اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس پر خود حضور کے زمانے میں عمل کیا۔
 اور حضور نے نیکو نہ فرمائی۔ اگر حدیث حجت نہ تھی تو وہ سلطان الصداقین
 لوگوں کو فوراً روک دیتے کہ میرا اتباع مت کرو۔ صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں
 ہیں۔ نہ زکوٰۃ جس قدر مرغی آئے دو۔ حج پر سب کے آنے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ صرف اسلامی ممالک کے مذاہب سے آکر اپنی بین المللی کانفرنس کو عیا
 کریں۔ نہ قربانی کی فطروں کو چھیڑو۔ عیسا کہ یہودیہ یا یسٹ کو کے عقائد ہیں۔

منافقین و منافقین جب لوگوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
 باز نہ رکھ سکے۔ تو انہیں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ دین کے اس
 صاف و شفاف چشمہ کو کدیر کر دیا جائے۔ ایسے حالات پیدا کر سکے جو
 کہ لوگ رسول اللہ کے قول و فعل پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان
 کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر سکے جائیں کہ وہ رسول کے قول
 و فعل پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان کے دلوں میں ایسے شکوک
 و شبہات پیدا کر سکے جائیں کہ وہ رسول کے قول و کردار کو ہدف تنقید بنائیں
 اور ان پر عمل کرنے میں تامل سے کام لیں۔ چنانچہ اس پر وگرام پر حیات نبوی
 کے قریباً دو سو سال بعد یعنی تبع تابعین کے زمانہ میں عملدرآمد شروع ہوا۔
 جس کے ماتحت کفار و منافقین نے جعلی احادیث وضع کر کے ان کو بہرہ
 دین یعنی احادیث نبوی میں خلط ملط کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دھیما دھیمی و نفی

نے بھی عیبت علیؑ سے مغلوب ہو کر اپنی کام شروع کر دیا اور اس طرح دین میں خرابی پیدا کرنے کی ابتدا ہوئی۔ جسے مشرپہ ویزان الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں۔
 اس اڑھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا ہوئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے لباس میں اپنی ظاہر داری کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں اور انہیں ذات رسالت کی طرف منسوب کر کے آگے منتقل کر دیا۔ ان میں بعض کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا اور انہوں نے اپنی ان خبیثانہ حرکات کا اعتراف بھی کیا۔

(مقام حدیث جلد ۵۵)

ان حالات نے علماء امت کو مجبور کیا کہ وہ دین کے اس چشمہ کو جو منافقین و فدا لین کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے مکر ہو چکا تھا۔ پھر سے صاف و شفاف کر دیں اور اس سرایہ دین کو آخری شکل میں ضبط و ترتیب میں لے آئیں تاکہ آئینوالی نسلوں کو اس سلسلہ میں چنداں پریشان نہ ہونا پڑے۔
 لاکھوں انسانوں کے سینوں اور سینوں (بیاضوں) سے احادیث نبویؐ کا نکالنا اور ان کی جانچ پڑتال کر کے دودھ اور پانی کو الگ کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اور میرے خیال میں اس کا اخیر کے لئے ان کے دلوں میں اس داعیہ کا پیدا ہونا حق تعالیٰ کے اس احسان کا ایک حصہ تھا جس کے ماتحت انہوں نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیج کر ان کے ذریعہ ہمیں قرآن کی تعلیم دلائی اور ہمارے اخلاق سنوارے۔

احادیث کو جمع کرنے اور ان کی صحت کرنے کیلئے ان بزرگان دین نے
ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کی آج تک دنیا میں نہ کوئی مثال پیدا ہو سکی
ہے اور نہ انشائے اللہ آئندہ پیدا ہوگی۔ اور جس کے متعلق جو منی کے مشہور
ڈاکٹر ہرننگ مصنف سیرت رسول (لائف آف محمد) لکھتے ہیں۔

دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری۔ نہ آج موجود ہے۔ جس نے
مسالوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔
جس کی بدولت آج پانچ لاکھ انسانوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔
(مقدمہ اصحابی مطبوعہ کائنات ۱۹۵۲ء)

اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ آئمہ حدیث نے دین کا محفوظ سرمایہ جمع
کرنے اور۔۔۔ ایک ایک حدیث کی تلاش و صحت کے لئے دنیا کے دور دراز
ممالک کے سفر ایسے وقتوں میں کئے جبکہ موجودہ وسائل سفر یعنی ہوائی جہاز ریل
موٹر وغیرہ نام کو بھی نہ تھے۔ اور نہ ہی لڑپا یا امریکہ کی طرح ایسے سکالروں کے
اخراجات سفر برداشت کرنے کے لئے اس وقت کوئی سوسائٹیاں موجود
تھیں۔ بلکہ انہیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ کس لئے؟ محض دین کی خدمت
کے لئے!

امام زادرجی نے طلب حدیث میں حرمین۔ عراق۔ خراسان۔ شام اور
مصر کا سفر کیا۔ ماوردی و نایب البعاسی رازی نے اپنی مجبوری و معذوری
کے باوجود سماعت حدیث کے شوق میں بلخ۔ بخارا۔ نیشاپور اور بغداد کا سفر
کیا اور حافظ حدیث ہو کر رہ گئے۔ حافظ بن مصرح نے حدیث کی سماعت سعید

بنی امیہ عربی سے مکہ مکرمہ میں۔ ابن راخیسے دمشق میں۔ قاسم بن ابیغے
 قرطبہ میں ابن سلیمان سے طرابلس میں۔ محمد سے مصر میں اور دیگر مشائخ
 سے جدہ۔ صنعاء اور بیت المقدس میں جا کر کی۔ اسی طرح امام بخاری نے دو
 دفعہ مصر و شام کا۔ چار دفعہ بصرہ کا۔ چھ دفعہ حجاز کا اور متعدد بار کوفہ و بغداد کا
 سفر کیا۔ اور امام ابو حاتم اور امام بخاری نے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے
 ان ممالک کی سیاحت کی جہاں جہاں راویان حدیث موجود تھے۔ گویا ان
 حضرات کے نزدیک اس زمانہ میں جدہ سے قرطبہ۔ صنعاء سے طرابلس اور
 عراق سے مصر تک کا سفر ایسا تھا۔ جیسے آج کل کراچی سے لندن اور
 لندن سے واشنگٹن کا ہوائی سفر۔

اتنی جدوجہد اور تک وید کے بعد جب احادیث کے دفتر جمع ہو گئے
 تو اصل اور جعلی احادیث کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لئے اصول
 و قواعد مرتب ہوئے۔ جن کی رو سے ان احادیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ جن کے
 راوی میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی گئیں۔

۱۔ صادق ہو۔ یعنی راوی سچا ہو۔ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔
 ۲۔ صحیح الفہم ہو۔ غبی اور بد عقل اور بد فہم نہ ہو۔ حدیث کے سمجھنے
 میں غلطی نہ کرتا ہو۔

۳۔ صحیح الحدیث ہو۔ یعنی منسیان اور وہم کا غلط نہ ہو۔

۴۔ نقیہ اور تہی ہو۔ یعنی قاسم و ذابرا اور بدکار نہ ہو۔

۵۔ محتاط ہو۔ حدیث میں سہل انگاری سے کام نہ لیتا ہو۔

۷۔ جعلی حدیث بنانے کی اس پر کوئی تہمت اور شبہ بھی نہ ہو۔
 ۸۔ معروف ہو مچھول نہ ہو۔ یعنی اہل علم اور اہل تقویٰ اس کے
 نام نسب۔ کردار اور اس کے علم حفظ ثقاہت سے واقف
 ہوں۔ اور ان کی نظریں اس کی رفتار و گفتار اور حال و کردار قابل
 اعتراض نہ ہو۔

۸۔ روایت میں کسی قسم کا اختلاف اور تعارض نہ ہو۔
 ۹۔ سلسلہ سند اول سے آخر تک متصل ہو۔ یعنی درمیان میں سے
 کوئی راوی رہ نہ گیا ہو۔

۱۰۔ سلسلہ سند جس شخص پر ختم ہو۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ جس
 امر کو وہ روایت کر رہا ہو۔ بذات خود اس واقعہ میں شریک رہا ہو
 قول ہو تو کافوں سے سنا ہو۔ فعل ہو تو آنکھوں سے دیکھا ہو۔

(حجیت حدیث ص ۵۵)

اس کے مقابلہ میں ان احادیث کو مرفوع ٹھیرایا گیا۔ جن میں یہ علامات
 پائی گئیں:-

- ۱۔ نص قرآنی کے مخالف ہو۔
- ۲۔ سنت متواترہ کے خلاف ہو۔
- ۳۔ اجماع قطعی یعنی اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف ہو۔ تو یہ
- تاویل کی اس میں گنجائش نہ ہو۔
- ۴۔ عقل سلیم کے خلاف ہو یعنی عقل سلیم اس کو عقلاً محال سمجھتی ہوں۔

۵۔ شریعت کے قواعد کلیہ اور مسلمہ کے خلاف ہو۔
 ۶۔ سلسلہ سند میں کوئی راوی بھی ایسا ہو کہ جس کا ایک مرتبہ بھی مدت العمر میں جھوٹ ثابت ہو گیا ہو۔ اس کی کوئی روایت بھی باجماع محدثین معتبر نہیں۔

۷۔ راوی رافضی ہو اور صحابہ کے مطاعن کے متعلق کوئی روایت کرے یا راوی خارجی ہو اور اہل بیت کے مطاعن کے بارہ میں کوئی روایت کرے۔

۸۔ قرینہ حال اس کے کذب پر شاہد ہو مثلاً بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی خوشنودی کے لئے برحستہ کوئی حدیث بیان کرے۔

۹۔ اس روایت کا مضمون ایسا ہو کہ جس کا جائز تمام مکلفین پر فرض ہو۔ اور نہ جاسنے کے لئے کوئی عذر بھی نہ ہو مگر بایں ہمہ اس کا روایت کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی نہ ہو۔
 ۱۰۔ جس زمانہ کا واقعہ بیان کرے وہ تاریخی شہادت کے صریح خلاف ہو۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کا جنگ صفین میں شریک ہونا بیان کرے۔ جو صریح کذب ہے کیونکہ وہ تو خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ اور جنگ صفین اس کے بعد ہوئی۔

۱۱۔ حدیث کے الفاظ یا معانی ایسے رکیاں ہوں کہ قواعد عربیت

کے مطابق نہ ہوں یا شانِ نبوت و رسالت کے مناسب نہ ہوں۔

۱۲۔ معمولی کام پر غیر معمولی ثواب اور اجر کا وعدہ ہو یا معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

۱۳۔ حدیث کسی ایک ایسے محسوس اور مشاہد واقعہ کے بیان پر مشتمل ہو کہ اگر وہ وقوع میں آتا تو ہزاروں اس کے روایت کرنے والے ہوتے۔ مگر باپیں ہمہ سوائے اس ایک راوی کے اور کوئی روایت کرنے والا نہیں۔

۱۴۔ یا اس واقعہ میں شریک ہونے والے اس کے خلاف اس قدر کثرت سے روایت کریں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔

۱۵۔ وضع حدیث۔ خود حدیث کے وضع کرنے کا اقرار کرے جیسا کہ نوح بن محمد نے کیا کہ میں نے ایک ایک سورت کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں۔ (حجیت حدیث ص ۹)

احادیث کی صحت و تنقیح کا یہ وہ معیار تھا جس پر ہر حدیث کی سند اس کے راوی کے صدق و کذب۔ اس کے ثقہ اور غیر ثقہ۔ اس کے حافظہ کی قوت و ضعف کو زیر بحث لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا جس کا بابر مجبوری مسٹر پر دیز کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ کہ

(۱) ادب اب جرح و تعدیل نے یہ ضرور کیا کہ ایک حدیث میں جس قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ ان کے متعلق بڑی کدو کاوش

سے یہ تحقیق کی کہ وہ ثقہ تھے۔ پر میرنگار تھے۔ متقی تھے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۴)

(۲) اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ اصل بھی قرار دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۱)

اس قرار کے بعد اب ان کے اس اعراض کو بھی زیر غور لائیں کہ احادیث یحییٰ نہیں ملتی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرار نہیں پاسکتیں ان کی حیثیت تالیف کی ہے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۳)

اس اعراض کے بعد ان کا تجاہل عارفانہ بھی قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں۔
 امام بخاری کے پاس کون سی سند تھی جس کے مطابق انہوں نے
 جن تین ہزار احادیث کو اپنے مجموعے میں داخل کر لیا ہے
 (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۵)

گمراہوں کے متعلق ان کے استاد حافظ محمد اسم جیراج پوری یہ بیان فرماتے ہیں کہ
 ”میں یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے امام بخاریؒ نے
 اپنے شروط کی مراعات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ
 وہ جرح و تعدیل کے مسئلہ اور مستند امام ہیں۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

اور پھر فیصلہ فرمادیں کہ جس شخص کے خود اپنے کلام میں اتنا تعارض پایا جائے
 وہ ان کے مقابلہ میں کس طرح معتبر ہو سکتا ہے۔ جو کسی راوی کے کلام
 میں اختلاف و تعارض کو صرف برداشت ہی کرتے ہوں بلکہ اس کے ثقہ
 و متقی ہونے کے باوجود اس اختلاف و تعارض کی بناء پر اس کا کلام قبول

کرنے سے انکاری ہوں۔

مزید برآں یہ کتنا ظلم اور فریب ہے کہ احادیث کی صحت و تنقید کے اس
 نزدیک اصولِ حدیث کو صحیح سمجھنے اور قرار دینے کے باوجود انتہائی ہٹ دھرمی
 کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پھر بھی یہ تاریخ "ہی ہے۔ اگر فی الواقعہ تاریخی
 واقعات کی جانچ پڑتال کے لئے آمدنِ فنِ تاریخ نے بھی ویسے ہول و شرمناک
 وضع کی ہو تو یا ان پر عمل کیا ہوتا۔ تو پھر بھی کوئی بات تھی اور اسے مسٹر پرویز
 فی الفور اپنی تائید میں پیش کرتے۔ کیا نہیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل
 سکا جس سے ثابت ہو کہ کبھی بھی آمدنِ تاریخ نے تاریخی واقعات کو ان
 اصولوں کی کسوٹی پر پرکھا ہو۔ بلکہ بقول حضرت علامہ مولانا شبلی نعمانی "تاریخی
 روایات کی تو یہ حالت ہے۔ درجن کو سید سلیمان ندوی نے اپنے خطبہ وارڈس
 میں نقل فرمایا ہے :

اس قسم کی زبانی روایتوں کے قیوت کرنے کا موقع جبٹری
 قوموں کو پیش آیا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات و مدت کے
 بعد غنجد کے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم
 کی بازاری افواہیں قیوت کر لی جاتی ہیں۔ جن کے راویوں کا نام
 و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات
 انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرائن و قیاسات کے مطابق
 ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانہ بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی
 کتاب بن جاتے ہیں۔ یولپ کی اکثر پورے ہیں تصنیفات اس کی

اصول پر لکھی گئی ہیں۔ (خطبات مدراس ص ۶۴)

بخلاف اس کے بقول مولانا موصوف۔

مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا۔ وہ اس کے زیادہ
بلند تھا اسکا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبانی کیا جائے
جو خود شریک واقعہ تھا۔ اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام
درمیان راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں۔ اس کے
ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے
کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ انکا
چال چلن کیا تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سطحی الذہن
تھے یا نکتہ رس؟ عالم تھے یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا
سخت مشکل تھا۔ لیکن سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں
اس کام میں صرف کیں۔ ایک ایک شہر میں گئے۔ راویوں
سے ملے۔ ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے۔ انہی
کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس
کی بدولت کم از کم لاکھوں شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں

(خطبات مدراس ص ۶۵)

جس سے متاثر ہو کر حفصہ کے سوانح نگار روئے نڈیا سوئے اسمتھ کو بھی کہنا پڑا کہ
کوئی شخص یہاں نہ خود کو دیکھ سکتا ہے اور نہ دوسرے کو
یہاں پورے دن کی روشنی ہے۔ جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر

ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ (محمد انیس محمد نیرم ص ۷۱)
 اب اس بات کا آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین اپنی عمریں
 صرف راویانِ حدیث کے قول و کردار کی تصدیق میں ان کے عہد یا قریب العہد
 میں صرف کر کے سرمایہ دین ترتیب دے گئے۔ ان کی تحقیق زیادہ صحیح ہے
 یا جو آج پڑنے چودہ سو سال بعد واقعات کی روشنی میں نہیں اپنی عقل بعینہ
 کی روشنی میں ان تصدیق شدہ واقعات کو تاریخ کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔ انکی
 ریسرچ صحیح ہے جس کے متعلق پروردگار کے اپنے دل کی دھڑکن اور خوف کا
 اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ

میری بصیرت فرمائی ہے مجھے جس نتیجہ تک پہنچا یا ہے مسلمان
 اسے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں (اسباب زوال امت ص ۱۵۱) پھر یہاں
 اور جن کی ہٹ اور فخر و خود ان کے اپنے ان الفاظ سے ظاہر ہے
 ایک شخص کا متقی و پرہیزگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم
 نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو اور اگر یادداشت بھی
 درست ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں عقائد و معارف کے
 سمجھنے کی مکاحقہ استعداد ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۳)
 اور جب یادداشت کے قریب کا پردہ چاک ہو جانے کا خیال آیا تو محض
 سے یوں پتہ ابد لا۔

اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں تو اُمت
 کے لئے وہ سنائی نہیں ہو سکتیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۷۳)

اور جب اسکے مندرجات ہونے کا خوف پیدا ہوا تو اس گریز پائی پر اتر آئے
 اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور
 پر یہی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہوگا کہ حضور کے زمانہ مبارک
 میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔ اگر ہمارے
 زمانے کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی رد و بدل
 کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ حد راج کر دے اور اگر سمجھے کہ
 ہمارے زمانہ کے اقتضات اس میں رد و بدل چاہتے ہیں۔ تو
 اس میں رد و بدل کر دے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۰۰)

اس مرحلہ پر مذکور پھر مسٹر پونڈیک کے اُن الفاظ کو سامنے لائیں (جن کا شروع میں
 ذکر آچکا ہے)

عبد مہبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان
 کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت
 نے آزاد کیا تھا۔ ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں
 میں آزادی حاصل کر لے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۰۱)

اور پھر دادویں کہ وہ کس معصومانہ عبادی و مکاری سے قرآن و اسلام کے پردے
 میں لوگوں کو دین کی پابندی اور اللہ و رسول کی اطاعت سے منحرف کرنا چاہا،
 ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے عجیب و غریب ہمنگ ز میں دام بچھا رکھے ہیں
 جن کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور جن کا ماتم مورخ اسلام علامہ
 سید سلیمان ندوی ان الفاظ میں کر گئے ہیں کہ

جن لوگوں کی نظر میں دخل اور علم کلام و عقائد اور تاریخ کے فرق
 پر ہے وہ آسانی سے اس بات کو مان لیں گے کہ اسلام میں
 جتنے بدعتی فرقے پیدا ہوئے۔ وہ وہی ہیں۔ جنہوں نے کتاب
 کو سنت سے یا سنت کو کتاب سے الگ کرنا چاہا۔ خواہج نے
 کتاب کو مانا اور سنت سے انحراف کیا۔ ان کے مقابل کے
 فرقہ نے کتاب کو محرف بنا کر چھوڑا اور صرف اپنے آئمہ کی سنت
 کی پیروی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح مستزاد نے قرآن کو تاویل تسلیم
 کیا اور حدیث سے اعراض کیا۔ اور داورا سے وہ کہتے
 جو کچھ پہلے ہوا وہ آج بھی ہوتا ہے۔ مرید کے زمانہ سے
 احادیث کا فن نا آشنا یان فن کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ چونکہ
 ان کے خود ساختہ عقل کے معیار پر جو چیز پوری نہیں اُڑتی۔
 اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے۔ تو اس کی وہ انکار تاویل
 اور اگر حدیث ہے۔ تو اس سے انکار کر کے اپنے زعم میں
 اسلام کے چہرہ سے اس کے خلاف عقل ہونے کا وارغ مٹانا
 چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وارغ سمجھ سمجھ کر خدا جانے اسلام
 کی صحیح تصویر کے کتنے اجزاء کو مٹا رہے ہیں۔

(مقدمہ تدوین حدیث ص ۵)

جیسے مٹر پوڈیا اسلام کے چہرہ سے مذہب کا وارغ مٹانا چاہتے ہیں۔
 اور نہایت ہی نا اچانہ انداز میں اور مارکس کی طرح فرماتے ہیں کہ

اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے
بہر حال مذہب چھوڑنا ہوگا۔ (طالع اسلام فروری ۱۹۷۹ء)
اور اسی لئے وہ دین کے جزو اعظم یعنی سرمایہ اہادیفہ کو تاریخ ظاہر کر رہے
ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ خود ان کی اپنی تحریروں سے
احادیث کا دین ہونا ثابت ہوتا ہے۔

حضور کے قول و فعل یعنی احادیث کو دین تسلیم نہ کرنے کے سلسلہ
میں سب سے پہلے مشر پرویز کی دلیل سنئے۔ فرماتے ہیں۔

اگر یہ حضرات (خلفا و راشدین) رضی اللہ عنہم احادیث کو دین
کا جزو سمجھتے۔ تو جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عظیم
نشر و اشاعت کا اہتمام فرمایا تھا۔ خلافت کی زیر نگرانی اتحاد
کا بھی کوئی مجموعہ مرتب کر کے کیوں نہ شائع کر دیتے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۸)

اس دلیل کے بعد ان کا دعویٰ سنئے۔

ہے کہ کوئی جو اس سوال کا جواب دے، کہ اگر قرآن و حدیث
دونوں کا جزو کئے۔ تو جس طرح رسول اللہ نے امت کو
قرآن محفوظ شکل میں دیا۔ احادیث کا مستند مجموعہ بھی کیوں نہ دیا
(مقام حدیث جلد ۲ ص ۱۸)

اگرچہ اس سوال کا جواب با صواب میں انشاء اللہ انہیں ماخذوں سے
آگے چل کر دوں گا۔ جن کی مشر پرویز نے آٹھ لی ہے۔ مگر اس مرحلہ پر میں مشر

پرویز انیڈ کو اور دنیا کے ہر سلیم العقل انسان سے سوال کرتا ہوں۔
 (۱) کیا کسی کی ہدایات و اقوال کا ضبط تحریر میں نہ آنا گناہ کے متبعین
 کی اکثریت کا ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے؟
 (۲) ہے کوئی جو اس سوال کا جواب دے کہ

اگر حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال و احوال جزو دین نہ تھے۔ تو
 خلفائے راشدین۔ دیر صحابہ کرام۔ تابعین۔ تبع تابعین۔ آئمہ سلف صالحین
 نے ان کو دستور حیات بنا کر ان کی قدم بہ قدم اتباع و پیروی کیوں کی۔؟
 جس کا ثبوت خود مسٹر پرویز کے اس بیان سے ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے اقوال
 و افعال کو قلمبند کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ
 کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے کوئی دوسرا
 صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان
 کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے (مقام حدیث
 جلد ۲۸) یعنی وہ قرآن کے ساتھ حدیث پر عمل کرتے تھے۔

دنیا کے سلیم العقل تو کیا سقیم العقل انسانوں کو بھی اس حقیقت کے تسلیم کرنے
 سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان عاقلانہ رسولؐ نے اپنی زندگی کے ہر شعبہ
 کو حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کے سانچہ میں ڈھال کر محفوظ کر لیا
 تھا۔ جو آج تک عمل کی شکل میں دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور ناقیام قیامت
 محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ایک سوال کے جواب میں سوال پیدا ہو گیا جو عمل

پرویز کی دھجیاں اڑانے کے لئے کافی ہے۔ گرد بکھنا یہ ہے کہ آیا احادیث کے دین ہونے کا ثبوت خود پرویز کی تحریروں سے بھی ملتا ہے یا نہ۔ پرویز کے مذکورۃ الصادرة مقالہ کے ان اقتباسات کو ذرا غور سے پڑھیں۔

۱) قرآن کریم نے جن امکانات کی تفاسیر میں خود بیان کر دی ہیں ان میں نہ رسولؐ کو رد و بدل کا حق ہے نہ خلیفہ حضورؐ کے وائسز کو بلکہ جن معاملات کے متعلق قرآن کریم نے محض اصولی احکام دیئے ہیں۔ ان کی جزئیات مرتب کرنے کا کام مرکز ملت کے ذمہ

تھا۔ (مقام حدیث جلد اول ص ۱۱۱)

اور مرکز ملت کی وضاحت مذکورۃ الصادرة سطور سے کچھ پہلے یوں بیان فرمائی کہ رسول اللہؐ جہاں ایک رسولؐ تھے۔ وہیں آپ اس حکومت خدا کا کے اولین مرکز بھی تھے۔ لہذا آپ کی اطاعت جو بحیثیت امیر ملت اور مرکز امت کی جاتی تھی۔ خدا اور رسولؐ کی اطاعت تھی۔

(مقام حدیث جلد اول ص ۱۱۱)

یعنی جن معاملات کے متعلق قرآن نے صرف اصولی بیان کئے اور جزئیات متعین نہیں کیں۔ ان اصولوں کی جزئیات معین کرنا مرکز ملت کا کام تھا۔ اور اولین مرکز ملت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ اس اولین مرکز ملت کی احادیث سے ان کے اقوال و اعمال و اقوال پر بحث کرتے ہوئے انہیں براہِ راست لے ہیں۔

لہذا اگر یہ سب مرجع ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے
زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا۔

تھا۔
(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

جس سے عارف ظاہر ہے کہ خود حضور کے زمانہ میں بقول مشر پر وزیر حضور کی
احادیث کو دین سمجھ کر ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ .... آج کل ان کو دین کا
جزوہ اعظم سمجھا جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس
سے اگلے پیرا میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مزید دینے لکھا ہے۔

اگر ہمارے زمانہ کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی
رو و بدل کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ حالہ رائج کردے اور
اگر سمجھے کہ ہمارے زمانے کے اقتضات اس میں رو و بدل
چاہتے ہیں۔ تو اس میں رو و بدل کرنے۔ یہ ہے احادیث کی
صحیح دینی حیثیت۔
(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

دربارے دجل کے طوفان سے احادیث کی صحیح دینی حیثیت کی کشتی کا ڈوبنے
کی بجائے ساحل حقیقت پر پہنچ جانا ایک ایسی کرامت ہے۔ جس کی
تصدیق عربوں کی ضرب مثل الکذب قد عیدتی سے ہوتی ہے کہ جھوٹا بھی
کبھی سچ بول دیتا ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد ادریس عابدی صاحب کاغذ حلوی۔

حجت بولنا ہی صدق کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر
صدق حجت نہ ہوتا تو کذب کی ضرورت نہ ہوتی اس طرح وضع
حدیث بھی حجت حدیث کی دلیل ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی

تو وضع حدیث کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ (محبتِ حدیث ص ۳۲)
 اس اصول سے حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر احادیث دین
 جزو عظیم نہ ہوتیں۔ تو مشر پر وزیر اینڈ کو انہیں تاریخ ثابت کر لے پر نہ دیتے۔
 ان حالات میں احادیث کی حقیقت خود بخود روشن ہو جاتی ہے کہ یہ
 تاریخ انہیں نہ کہ جزو دین ہیں جیسا کہ خود مشر پر وزیر کی تحریروں سے ثابت ہے
 اب اس پر بایں دین کے تاریخ بننے کی تاریخ مشر پر وزیر کے الفاظ
 میں نیچے فرماتے ہیں :-

”یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں ہمارے
 پاس موجود ہے۔ اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم
 قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے۔ اسے حضور کا کوئی قول یا
 عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان دو اصولوں کے بعد
 احادیث کو پرکھنے کا نہایت عمدہ معیار ہمارے سامنے آ جاتا
 ہے۔ اور وہ یہ کہ جو حدیث قرآن کریم کے مطابق نہ ہوں انکے
 متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں
 کیا جاسکتا۔ خواہ اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ قرار
 دئے جائیں۔ جو احادیث اس طرح پرکھی جائیں۔ ان کے متعلق
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں قابل اعتناء تاریخ دین ہے“
 (مقام حدیث جلد ۱ ص ۳)

ایسے حالات میں جبکہ خود مشر پر وزیر کے قول کے مطابق

۱۔ قرآن میں ایسے واضح احکام بہت تھوڑے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ اور

۲۔ ایسے احکام بہت زیادہ ہیں جن کی صرف عدد متعین کی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ اور

۳۔ ان جزئیات کو سب سے پہلے اس وقت کے امام اور مرکز ملت معلّم القرآنؒ نے متعین کیا۔ جو

۴۔ قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے اور

۵۔ ان کا کوئی قول یا فعل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور

۶۔ حضور کا وہی قول و فعل ہی حدیث کہلاتا ہے۔

تو مسٹر پرویز کا حضور کے اس قول و فعل (حدیث) کو جو قرآن کے مطابق ہو۔ دین تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اسے تاریخ و دین قرار دینا اور اس کے استاد حافظ محمد اسلم جیراچوری کا اس کے متعلق یہ اعلان کرنا کہ

”ہر حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نہ اس پر ہم کہ ایمان لائے کہ حکم دیا گیا ہے۔“
(خلوع اسلام ص ۵۹)

ضد۔ ہرٹ اور دین دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ ختمہ اللہ علیٰ قلوبہم کی اس سے زیادہ بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کو دین سمجھتے ہیں۔ مگر مانتے نہیں۔ چنانچہ جب مسٹر پرویز سے کہا گیا کہ جب احادیث آپ کے نزدیک یقینی اور حجت نہیں تو پھر آپ ابطال حدیث کے سلسلہ میں ان کو بطور سند کیوں پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد کے اعلان کی ان الفاظ

میں تصدیق کر دی کہ

”اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تم احادیث کو یقینی نہیں سمجھتے
تو ان کو بطور دلیل کے پیش کیوں کرتے ہو؟ سو واضح ہے کہ یہ
بغیر بطور دلیل ان کے پیش کی جاتی ہے۔ جو انہیں یقینی مانتے
ہیں۔ تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ خود احادیث بھی ان کے مساب کے
خلاف جاتی ہیں۔ ورنہ جہاں تک ہمارے لئے محبت شریعہ اور
اطمینان قلب کا تعلق ہے۔ الحمد للہ کہ اللہ کی کتاب کافی ہے“

در مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۲۱

چونکہ ان لوگوں نے قرآن کے معنی و مفہوم بدل دیے ہیں جن کی فہم و
تفسیر احادیث میں موجود ہے۔ اسلئے انہیں مجبوراً اپنے معنی و مفہوم کو صحیح
ثابت کرنے کے لئے سرمایہ حدیث کو بھی جھٹلانا پڑا تاکہ قرآن کے وہی معنی
و مفہوم صحیح سمجھے جائیں۔ جو یہ اپنی بصیرت قرآنی سے کرتے ہیں۔ ورنہ انہیں
اس سلسلہ میں دماغ سوزی نہ کرنی پڑتی۔ اور نہ ہی انہیں دین کے اس
جزو اعظم (احادیث) کو تاریخ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا
پڑتا۔ کیونکہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تاریخ پوہنوری نہیں۔ جیسا کہ
خود مسٹر پیوینہ لکھتے ہیں کہ

تاریخ یا اخبارات ہمارے لئے دین کی حیثیت نہیں رکھتیں
میراجی چاہے۔ ایک واقعے کو صحیح تسلیم کریں۔ اور اگر اس کے
علامت میرے پاس دلائل ہوں۔ تو یہ کہہ کر رد کر دوں کہ مجھے

اس کی صحت پر شبہ ہے..... مثلاً تاریخ میں لکھا ہو کہ فلاں
بادشاہ نے فلاں مقام پر جھوٹ سے کام لیا۔ میں چاہوں تو
اسے صحیح تسلیم کروں نہ چاہوں تو اسے مسترد کر دوں۔ نہ مجھ پر اس
باب میں کوئی پابندی عائد ہوتی ہے۔ نہ میرے ایمان پر
کوئی اثر پڑتا ہے..... یا مثلاً اخبار میں آپ دیکھتے ہیں کہ
شہر میں کسی شخص نے ایک دوسرے شخص کی ناک کاٹ ڈالی
تو اسے ماننا نہ ماننا آپ کے ایمان کا جزو نہیں۔

(مقام حدیث جلد ۶۲-۶۳)

مولا نے مسٹر پرویز کی تصریحات کی روشنی میں دیکھ لیا کہ پرویز اینڈ کو ممبرانہ
حدیث کو تاریخ اسے بتاتے ہیں تاکہ مسلمان اسے جزو دین و ایمان تصور کرنے
سے باز رہے اور اس مسئلہ میں مسیحوں دھوکا دیا جاتا ہے کہ
انہو قرآن کو تاریخ پر مشتمل ہونے کا دعویٰ ہے۔

۲۔ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری شریف کا نام الجامع الصحیح
المسند المختص من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وایامہ رکھا۔ ایام سے تاریخ کے سوا اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا۔

۳۔ امام ابو حنیفہؒ شاہ ولی اللہؒ علامہ سیّد سیدان ندویؒ علامہ اقبالؒ
اور مولانا سید مناظر احسنؒ کیلانی نے اپنی تحریروں میں احادیث کے متعلق لفظ
تاریخ استعمال کیا ہے جیسا کہ مقام حدیث جلد ۱ کے صفحات ۲۵۶ تا ۲۵۸ اور
صفحہ ۲۰۷ تا ۲۰۸ سے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد خود کو حق بجانب قرار دینے

کے لئے یوں استہزا کرتے ہیں کہ:-

”ظہور اسلام اسی مسلک کی دعوت دینے کے جوہر میں منکرِ حدیث“
 غلہ اُترتا دیکھو قرادویا جا رہا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے
 کہ اس معاملے میں کتنے کتنے بڑے منکرینِ حدیث اس کے

ساتھ شامل ہیں۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۵۸)

حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن اکابر کا نام لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی لفظ
 ”تاریخ“ کو اس معنی و مفہوم میں استعمال نہیں کیا جس میں مسٹر پرویز اینڈ کو
 استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے احادیث کے متعلق لفظ ”تاریخ“ استعمال
 کرنے کے باوجود ہمیشہ احادیث کو سرمایہ دین سمجھا۔ صرف سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ
 اُن پر بحیثیت جزو دین عمل بھی کرتے رہے اور کہہ رہے ہیں جیسا کہ ان کے علم و
 عمل سے ظاہر ہے۔

مگر پرویز اینڈ کو اپنی عادت سے مجبور ہے۔ وہ جب تک قرآنِ اسلام
 اور اکابرِ اسلام کے نام کی آڑ نہ لے اس کا دجل و فریب کا میاں نہیں ہو سکتا
 اس لئے مسلمانوں کو اس معاملہ میں حسنِ ظن سے زیادہ حزم و احتیاط سے
 کام لینا چاہیے۔

کہیں ہمرنگ زمیں دام نہ ہو

اب حافطہ اور یادداشت کی اہمیت

قبل ازیں مسٹر پرویز کی تحریروں کے حوالوں سے یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچا

جا چکا ہے کہ احادیث دین کا جو ذوا عظیم ہیں۔ یہ ایک مسلمان ہے کہ کھیل
 جَلِيلٌ لَدُنَّیْہِ جو نہی آفتاب نبوت طلوع ہوا اور کفر والحاو ظلم و تشدد
 عصیان و طغیان کے بادل پھٹنے لگے۔ ظلمت کے پردے اُٹھتے ہی لوگوں
 نے جوق در جوق آفتاب نبوت کے قریب ہونے اور وہاں سے روشنی حاصل
 کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دوسری طرف سے اس مقلب القلوب
 نے بھی بڑے بڑے ائمہ عنایت کو ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ ہر ایک کے
 دل میں پیغمبر خدا اور دین متین کی محبت و عظمت بڑھنے لگی۔ ہر مسلمان اس بات
 کا جو یاں نظر آتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں پوری طرح ڈھال
 لے۔ اور اس غرض کے لئے ان کی نظروں کے کیمرے ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زندگی کا عکس لینے کے لئے متحرک رہتے تھے۔ حضور کے
 متعلق جن باتوں کا صحیحہ کریم کو پتہ نہ لگ سکتا تھا وہ قناعت یا خاموشی
 اختیار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ اور اس
 میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور رجب کھر
 پر بھی پر یا جہاد کے سفر وغیرہ تشریف لے جاتے تو صبح نبوت کے یہ پردے
 بھی ساتھ رہتے تھے۔ اس بیان سے ظاہر ہے۔

آنحضرت سے میری وابستگی کا حال چونکہ لوگوں کو معلوم تھا۔ اس لئے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حشائیں مجھ سے پوچھا کرتے ان پر چھنے
 والوں میں عمرؓ بھی ہیں۔ عثمانؓ بھی۔ علیؓ بھی۔ طلحہؓ بھی اور زبیرؓ بھی۔
 (طبقات ابن سعد)

اور حبیب کسی بات کا پتہ صحابہ کی جماعت سے نہ لگ سکتا۔ تو اسکی دریافت و تحقیق کے لئے اہل ہات المومنین کے پاس آدمی بھیجا جاتا۔ تاکہ کوئی فعل سنت نبوی کے خلاف نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ علم کی تکمیل بھی ہوتی رہے جس پر عمل کا دار و مدار ہے۔ ان جویان علم و قبحان سنت کی سرگرمیاں صرف مدینہ تک محدود نہ تھیں۔ بلکہ جو بھی انہیں پتہ لگتا کہ حضور کی کوئی حدیث فلاں شخص کے پاس فلاں جگہ ہے۔ تو وہ پر دانہ دار وہاں پہنچتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو خود مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور احادیث کا کافی ذخیرہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک حبیب کے واسطے سے مجھے حضور کی ایک حدیث پہنچی ہیں نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور اس پر اپنا کعبہ واکس کر ایک ماہ تک چلتا رہا۔ یہاں تک کہ شام پہنچا۔ اور عبداللہ بن انیس انصاری رجن سے حدیث پہنچی تھی اس کے گھر پہنچا۔ اندر آدمی بھجوا کہ دروازہ پر جا کر کھڑا ہوا ہے۔ آدمی نے واپس ہو کر پوچھا کہ کیا جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن انیس باہر نکل آئے۔ درازوں ایک دوسرے سے گلے پٹے پھر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے ذریعہ سے ایک حدیث پہنچی ہے۔ جو آنحضرت سے مظالم کے متعلق آپ نے سنی ہے اور میں انہیں سن سکا ہوں۔ عبداللہ بن انیس نے جواب دیا کہ

میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے (پھر انہوں نے
سادہی حدیث بیان فرمائی) (جامع بیان العلم ابن عبد البر ص ۹)

اس سے زیادہ عجیب واقعہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے
جو بہت مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے حضور سے دربار رسالت میں لمبے دلی
حضرت عقبہ بن عامرؓ حدیث سنی تھی۔ من مدتر مسلماً خزیرة مستورة
اللہ یوم القیامہ مگر بعد میں دل میں اس کی صحت کے متعلق کچھ شک
سا پیدا ہوا۔ جسے مٹانے کے لئے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
کے پاس مدینہ سے مصر روانہ ہوئے جہاں وہ قیام پذیر ہوئے وہاں پہنچتے
ہی انہوں نے علیاک سلیم کے بعد فوراً کہا کہ مجھ سے اس حدیث کو
بیان کریں جو حضور نے مسلمانوں کی عجیب پوشی کے متعلق بیان کی۔ کیونکہ
اس وقت آپ کے سوا اس حدیث کے سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔
انہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی جو اسی طرح درست تھی جس طرح حضرت
ابویوبؓ کو یاد تھی۔ مگر محض دل کا شک رفع کرنے کے لئے مدینہ سے
مصر پہنچے۔ اتنا دور دراز سفر کرنے کے بعد وہاں تکاں اٹارنے کیسے
کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اس کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ
حضرت ابویوب انصاری حدیث سننے ہی اپنی سواہی لی
طرف پٹے۔ سواہی ہوئے۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ
نے (مصر) میں اپنا کجاوا بھی نہ لھوا۔

(جامع ص ۹)

دارمی نے ابوالحالیہ سے یہ روایت کی ہے کہ
ہم لوگ بصرہ میں ایک روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابیوں کے حوالہ سے سنتے تھے۔ مگر ہم صرف اس پر
قناعت نہیں کر لیتے تھے۔ جب تک سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر
خود ان صحابیوں کی زبانی بھی اس روایت کو نہ سن لیتے۔

(دارمی)

یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت موجود ہے
کہ ان ابوسعید اصل فی حرف یعنی حدیث کے ایک حرف کی تصحیح کے لئے
انہوں نے باضابطہ کوشش کیا اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن کی تفصیل کی
یہاں گنجائش نہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ

(۱) اس وقت لوگوں میں دین کا علم جاننے کا اتنا شوق تھا۔ جتنی آج
اس سے نفرت کی جاتی ہے۔

(۲) وہ حدیث کے مفہوم پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حروف کو ذہن
نشین کرتے تھے۔ ورنہ انہیں ایک ایک حرف کی صحت کے لئے درود و باز
سفر طے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے مٹھ پر دینے کی اس تکمیل پروازی
کی تردید ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بخاری
اور مسلم سمیت ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں یہ احادیث
روایات بالمعنی ہیں۔ یعنی ان کا انداز یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی

نے رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں
کسی دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اخذ کیا۔ اسے
آگے منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۲)

ایسی بے سرو پا دلیلیوں سے ایک عام شخص کو تو آسانی سے فریب دیا جاسکتا
ہے۔ مگر علم الحدیث کی تالیخ جاسے والوں کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔
امور دین کے متعلق صحابہ و آلہ کی غیبت و صحت کے اس اہتمام کو بے نظر
رکھتے ہوئے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور کے اولین مخاطب یعنی صحابہ
کرام کے دل میں دین سکھانے والے کی کتنی محبت و عظمت تھی۔ اس کی
تفصیل لکھنے کے لئے تو شاید میری بقایا زندگی بھی ناکافی ہو۔ مگر میں اس
کی ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں۔ جو آپ ایسے نفیس طبع شاید کسی قیمت
پر ایسی مثال پیدا کرنے کو تیار نہ ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب وضو نہ پاتے۔ تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے
بلکہ اسے تبرکاً ہاتھوں یا تھلے کر بیان پر مل بیٹھتے تھے۔ جب دربار رسالت
میں بیٹھتے تو کھان حلی روئے مناسا الطیر کا منظر ہوتے یعنی ایسے سکون
و خاموشی کے ساتھ بیٹھتے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور جب حضور ارشاد فرماتے ملتے تو وہ مجنوں کے اس تصور کی تصویر بن جاتے

إِذَا مَا بَدَأْتُ لَيْلًا فَصَلَّىٰ أَعْيَنَ

وَأَنَّ هِيَ مَا جِئْتُ فَصَلَّىٰ مَسَامِعُ

یعنی جب بھی میں رات کو سنانے آتی ہے۔ تو میرا ہر جزو آنکھ بن جاتا ہے۔ اور

جب پہلی مجھ سے بات کرتی ہے تو میرا ہر جزو بدن کا من اولہ گوش ہوش
 بن جاتا ہے صحابہ کرام کا اس طرح گوش ہوش بن جانا اور حضور نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لئے یہ دعا کرنا **نَضَّ اللہ امر اسمع مقالتي**
لما ان کی باتیں (حاشیہ) ان کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں۔ اس بات کی
 بین دلیل ہیں کہ **نَفَضَ** تعالیٰ انہیں خصوصی حافظہ عطا ہوا تھا جس کی وجہ
 سے وہ حضور کے ارشادات کو حرفاً حرفاً روح دل پر نقش کر لیتے تھے۔ مگر
 مسٹر پیوینان کے حافظہ یا یادداشت وسائل اعتبار نہیں سمجھتے اور لکھتے
 ہیں کہ

ارباب جرح و تعدیل نے یہ فرود کیا کہ ایک حدیث میں جس
 قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ اس کے متعلق بڑی کڑواہش
 سے تحقیق کی کہ بد ثقہ تھے۔ پر ہیز گار تھے۔ متقی تھے۔
 لیکن یہ امر بالکل بیہیات سے ہے کہ ایک شخص کا متقی
 و پرہیز گار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی
 یہ خواہش بھی اچھی ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کا حافظہ بہت قوی
 تھا۔ اس لئے ان کی یادداشت پر بھروسہ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن
 اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لینا ہی کافی تھا
 تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کیلئے لوگوں کی
 یادداشت کیوں کافی نہ تھی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۴)

اس سوال کا جواب با صواب کہ قرآن کریم لکھو، نے کی کیا ضرورت تھی آپ کے اگلے صفحات پر تدوین حدیث کی تاریخ کے زیر عنوان ملے گا۔ یہاں چونکہ صرف نفس حافظہ یا یادداشت ذریعہ بحث ہے اسلئے گفتگو اسی حد تک محدود رکھی جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس وقت کے لوگوں کے حافظہ اور یادداشت پر روشنی ڈالی جائے۔ اس امر کی بجائے پڑھنا کر لینی بھی ضروری ہے۔ کہ ہادی کی تمنا اور ہدایت یافتگان رضوان اللہ ارحمہم کے فوق و حافظہ کو چیلنج کر نیا اس کا اپنا حافظہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، انکی تحریر کا جائزہ لینے سے عیاں ہوتا ہے کہ ان کا اپنا حافظہ اکثر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ ایک جگہ جو کچھ لکھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ خود ان کی اپنی تحریر سے اس کی تردید مودہی ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے مقام حدیث جلد ۱۳ کی تیسری سطر سے یوں لکھنا شروع کیا۔

”مفسر نے جہاں قرآن کریم کے متعلق اس قدر حزم و احتیاط کے

کام کیا۔ احادیث کے متعلق کوئی انتظام نہیں فرمایا۔“

اور اسی صفحہ کی جب بارہویں سطر پر پہنچے۔ تو لکھا کہ

”حضرت عبداللہ بن عمرو کی درخواست پر (مفسر نے) نہیں اجازت

فرمادی تھی کہ وہ چاہیں۔ تو احادیث لکھ لیا کریں۔“

مگر نادانستہ طور پر یہ سطر لکھنے کا جب احساس ہوا۔ تو فوراً اگلی سطر میں اسکی یوں تردید کرنے کی کوشش کی کہ

”اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہو گا کہ مفسر نے

اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

حالانکہ یہ امر بدیہیات سے ہے کہ معلم کا کام سبق پڑھانا ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھنا یا لکھ لینا متعلم کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک ایسے معلم اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے علاوہ اس وقت کے دستور کے علی الرغم رکھنے کی بھی اجازت سے ہے ہوں۔ جن کا نطق وحی ہو جن کا فیصلہ اعلیٰ قرار دیا گیا ہو۔ جس پر دل میں تنگی لانے کی بھی اجازت نہ ہو۔ جن کے متعلق صاف کہہ دیا گیا ہو۔ کہ وہ جس امر کی اجازت دیر اسے اختیار کر دے۔ جس بات سے روکیں۔ اس سے رک جائے۔ کہ اس کے اتباع میں تمہاری ہدایت کا لازمہ ہے۔ تو اس کی اجازت کو حکم کے درجہ میں نہ سمجھنا اپنی کام ہے جن کو قرآن کے دیباچہ میں "والفصائلین" قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ انعمت علیہم کے لئے حضورؐ کا اشارہ چشم وابرو بھی ناقابلِ اپیل حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایسی ہی ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ تو مقرر پرویز بڑے

طعناقی سے یہ لکھ گئے کہ

۱۔ ایک شخص کا متقی درپہیز گار ہونا۔ اس بات کے لئے مستلزم

نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔

۲۔ قرآن کے معلم میں لوگوں کی یادداشت کیوں کافی نہ سمجھی گئی۔

مگر کچھ دور جا کر وہ پٹری سے اتر گئے اور دوزخِ جوش میں تسلیم کر بیٹھے کہ

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے

اقبال و افعال کو قلمبند کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا

کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے
کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی
حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظے سے بیان کرتے
تھے۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۸)

(۲) صحابہ کبار کی ایک جماعت تھی جنہیں قرآن کریم کا ایک
ایک لفظ لکھا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں حفاظ تھے جنہیں لفظاً
لفظاً یاد کرایا جاتا تھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۸)

اگر مسٹر پرویز کا حافظہ اتنا قوی ہوتا اور ان کی یادداشت اتنی تیز
ہوتی۔ تو وہ اس بات کو ہرگز نہ بھولتے کہ پیچھے کیا کہہ آئے ہیں اور اس بات
کہ سب سے پہلے؛ ایک طرف یہ کہنا کہ ان کی یادداشت اچھی نہ تھی۔ اور دوسری
طرف اقرار کرنا کہ وہ بوقت ضرورت اپنے حافظے سے حدیث بیان کرتے
تھے۔ یا ایک مقام پر یہ لکھنا کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ
کر لیا ہی کافی تھا۔ تو قرآن کریم لکھو اسے کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسرے
مقام پر اس امر کو تسلیم کر لیا کہ قرآن لکھنے والی صرف ایک جماعت تھی
اور قرآن کو یاد کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔ یہ تعارضات یا اختلافات
اس بات کی دلیل ہیں کہ چونکہ مسٹر پرویز کو خود اپنے حافظہ و یادداشت پر
پورا پورا یقین نہیں۔ اس لئے وہ دوسروں کے متعلق بھی ایسا خیال کرتے
ہیں اور کیا عجب کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود اپنے حافظہ کی بنیاد پر دیا ہو کہ
ایک شخص کا متعلق دیرینہ گیارہ ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی

یادداشت بھی اچھی ہو۔

بہر حال یہ امور خود مشرپہ دین کے اپنے بیادوں سے ثابت ہیں کہ
(۱) حضور کی وفات کے بعد خفقار و شدیدین۔ دیگر صحابہ کو قرآن کی
موجودگی میں حدیث سے مدد لینا پڑتی تھی اور احادیث حافظ
سے بیان کی جاتی تھیں۔ سننے والے سنانے والے کے نقشہ
پر اعتماد کرتے تھے۔

(۲) قرآن کریم کو لکھنے والی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ اور
اس کو حفظ کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔

مشرپہ دین کی اس غیر متوقع رہنمائی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس
وقت کے لوگ نوشت و خواند سے زیادہ اپنے حافظے سے کیوں کام لیتے
تھے؟ اس سوال کا جواب میں تاریخ سے دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں
کیونکہ مشرپہ دین کے نزدیک حدیث کے مقابلہ میں تاریخ زیادہ وقعت رکھتی ہے
مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:-

(۱) عربوں کا حافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا۔ وہ سینکڑوں شعر کے
قصیدے زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا
قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام لیا جائے۔ اس
قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ نے قوت
حفظ کو معراج کمال تک پہنچایا۔ وہ ایک ایک واقعہ اور
ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے۔

جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں۔ ایک ایک محدث کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا اور یاد رکھتا تھا اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے۔ مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے۔ اہل علم کی نگاہوں میں اُن کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عیب کی طرح چھیاتے تھے۔ تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں (خطبات مدارس ص ۵۲-۵۳)

(۲) صحابہؓ کو ڈر تھا کہ قانع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتنا رتوجہ اور مشغولیت باقی نہیں رہے گی۔ اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے سبب سے ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے جی چڑھیں گے۔ یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ چنانچہ جیسے جیسے سفینوں کا علم بڑھ گیا۔ سینوں کا علم گھٹتا گیا۔ نیز اسی سلسلہ میں ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس و نالس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ چنانچہ یہ بھی ہوا۔ (خطبات مدارس ص ۵۴)

(۳) محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت زیادہ محفوظ نہ ہوگی اور دوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس کی

بیشی نہ کرے۔ مگر نقوش دلوں کی لوحوں پر کندہ ہو جاتے ہیں۔

ان میں تغیر تبدیل ممکن نہیں۔ (ایضاً)

قبایہ صاحب کے ان ارشادات کی تائید ان واقعات سے ہوتی ہے جنہیں محقق اسلام مولانا سید مناظر احسن کیا انی نے تدوین حدیث میں جمع کر دیا ہے۔

عرب کا عام طریقہ تھا کہ زبانی یاد

رکھنے کی کچھ ان کی فطری عادت

سی تھی۔ اس بات میں ان کو خاص

خصوصیت حاصل تھی۔

منہب العرب اتھد کافوا

مطبوعین علی لحفظ

مخصوصین بذاتک۔

(جامع)

عرب کا یاد و کتابوں کے طومار کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا، توں کا یہ عام

چلتا ہوا فقرہ تھا حرف فی قامورک خیر من حشرۃ فی کتبک دل میں

ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی دس باتوں سے بہتر ہے۔

عرب کا مشہور شاعر کہتا ہے

نیس بعلم ما حوی القمطرا ما العلم الا ما حوی الصدرا

علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں درج ہے، علم لیکن ضروری جو سینہ میں محفوظ ہو

دوسرا کہتا ہے۔

مراستودع العلم قرطاساً فضیعه ویئس مستودع العلم قراطیس

جس نے علم کو کاغذ کے پر کیا اس نے اسے ضائع کیا، علم کے بہترین مدفن کاغذ ہیں

ایام شافعی فرماتے ہیں۔

علمی معی حدیث ما یحییٰ یتفنی جطنی دعاء لہ لا یطن عند وق
بیر علم میرے ساتھ ہے جہاں جاتا ہوں مجھے نفع دیتا ہے میرا باطن اس علم
کا مدفن ہے نہ کہ صندوق کا شکم۔

ان کنت فی البیت کان العلم فیہ معی ان کنت فی السوق کان العلم فی السوق
اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے جب بازار میں جاتا ہوں تو میرا
علم بھی بازار میں ہوتا ہے۔

کم از کم ان اشعار سے اس قوم کے خاص رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ لکھنے
اور کتابت کے متعلق شاید ہی کسی زبان میں اس قسم کے اشعار مل سکتے ہیں
میرا سائنس کے اس خاص مذاق کا یہ نتیجہ تھا کہ قدرتی طور پر ان کو اپنے حافظہ
پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعمال
کرتا ہے۔ اس میں جدا پیدا ہو جاتی ہے مختلف اقوام کی مختلف چیزوں
کے ساتھ خاص مناسبت کی یہ وجہ ہے۔ اسی لئے یہ مسلم ہے۔ ان
عرب قد خصت بالحفظ و عرب حافظہ کی قوت میں خیر حدیث لکھتے تھے،
ان کے حافظہ کی قوت کے جو واقعات کتابوں میں درج ہیں کتابی قوموں
کے لئے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یاد رکھنا دشوار ہے۔ حافظ عمر بن عبد البر
لکھتے ہیں۔

کان احدہم یحفظ ان ین بعض لوک صرف ایک دفعہ
اشعار بعض فی سمعہ سن کہ لوگوں کے اشعار یاد کر لیا
واحداً کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور اسی شعر کا ایک طویل قصیدہ پڑھ گیا۔ شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مصرعہ اس نے یوں پڑھا تھا۔ جو مخاطب تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرعہ یاد رہ گیا؟ بولے کہ تو پورے اسی شعر سناؤں اور سنا دے۔

حدیث کے مشہور راوی امام زہریؒ کا بیان لوگ نقل کرتے ہیں کہ۔
 ”ہیں بقیع کی طرف سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں
 اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ
 خدا کی قسم میرے کان میں اتنا تک کوئی بات داخل نہیں ہوتی ہے
 جسے میں بھول گیا ہوں۔“ (ابن عبدالبر)

شعبیؒ بھی یہی کہتے ہیں:-
 ”میں نے کبھی یہاں سے سفیری پر کچھ نہیں لکھا۔ اور نہ کسی شخص
 کی گفتگو میں نے کبھی بھولنے کے باعث دہرائی۔“

(ابن سعد)

غیر اس پر تو حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء اسلام کا خیال ہے کہ:-
 علاوہ اس کے کہ عرب کا حافظہ قدرتی طور پر غیر معمولی تھا یہ
 بھی سمجھا جاتا تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے اتنا دلچسپی
 کا اعلان کیا تھا۔ اسی نے قرآن کی عملی شکل یعنی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جن کے پیروں کی تھی

ان کے حلقوں کو غیبی تائیدوں سے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی
کر دیا تھا۔ (تذوین حدیث ص ۶۳ تا ۶۶)

مزید براں کتب احادیث و تواترینج سے اس امر کی شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ:-

۱۔ ابو سعیدؓ سے کسی نے کہا: اگر آپ فرمائیں۔ تو ہم آپ کی بیان
کردہ حدیثیں لکھ لیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا: لکھو مت بلکہ
جیسا ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سن کر
یاد کی ہیں۔ تم بھی ہم سے سن کر زبانی یاد کرو۔

۲۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے بہت سی احادیث
روایات کیں۔ جب ہم ان کو لکھنے کے لئے اُٹھے تو فرمایا
اچھا، کیا تم جو مجھ سے سنتے ہو۔ اس کو لکھتے بھی ہو؟ ہم نے
عرض کیا جی ہاں۔ کہا وہ سب لاؤ۔ پھر یافانی منگا کر ان کو دھو
ڈالا اور فرمایا جیسے ہم نے زبانی یاد کی تھیں۔ تم بھی ہمارے
حوالہ سے زبانی یاد کر کے نقل کرو۔

۳۔ مسروق نے علقمہ سے کہا کہ مجھے قرآن کی متناسب روایتیں
لکھا دیجئے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ سلف کو لکھنا پسند
نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا معلوم تو ہے مگر میرا ارادہ یہ ہے
کہ میں یاد کر کے پھر انہیں جلا دوں گا۔

۴۔ عبیدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت
اپنی سب کتاہیں منگا لیں اور ان کو مٹا ڈالا۔ جب ان سے

سبب و ریافت کیا گیا۔ تو فرمایا مجھے اس کا خطرہ ہے کہ میرے
بیٹا انہوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں اور وہ اس کی غلط مرادیں بیان
کریں۔

۵۔ امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ علم زبان فی چلتا رہا
معزز رہا۔ جب کتابوں میں ماریں ہو گیا۔ تو نااہلوں کے پہلے
پڑ گیا اور اس کا نور جاتا رہا۔

۶۔ ابوامیمؒ کتابت کی ممانعت کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے
ہیں کہ بکھامت زدہ نبیوں نے بھٹے کے بھروسہ پر آدمی یاد کرنا چھوڑ
دیتا ہے۔ (ترجمان السنہ صفحہ ۲۰۵-۲۱۰)

اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے
کی وجہ سے کمین حدیث کے زیر عتاب آتے ہیں سب سے حفظ کی قوت و زیادتی
کے لئے حضور نبی کریمؐ علیہ السلام سے خاص طور پر دعا کرائی۔ جس
کی بدولت ان کا حافظہ ایسا ہو گیا کہ کبھی کوئی چیز نہ بھولے گئے۔

غرضیکہ ان تاریخی شواہد اور مسٹر پرویز کے اپنے بیانات سے یہ
حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اُس زمانہ میں اہمیت فنِ وحشت کی نہیں تھی۔
یادداشت کی کمی۔ جسے محدثین نے معراج کمال تک پہنچایا۔ محدثین میں چونکہ
امام بخاریؒ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ اسلئے جماعت محدثین
سے وہ زیادہ پرویز اینڈ کو کے زیر عتاب ہے مگر ان کے حافظہ کا نقشہ ان
کے معاصر حاشیوں اسماعیل نے یوں کھینچا ہے کہ

امام بخاریؒ ہم لوگوں کے ساتھ مشائخ بصرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور یہ لڑکے ہی تھے اور لکھتے لکھاتے کچھ نہ لکھتے۔ آخر ایک دن ہم نے اعتراضاً کہا کہ آپ _____ احادیث کو ضبط تحریر میں تو لاتے

ہی نہیں۔ یہ طریق یادداشت کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امامؒ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں نے جو کچھ اب تک لکھا ہے۔ وہ میرے پاس لاؤ جب ہم لوگ اپنی اپنی بیاضیں لے کر آسے تو انہوں نے صرف زبانی ہماری بیاضیوں کی پیادہ ہزار حدیثیں سنائیں۔ (تحریر بخاری ص ۱۰۳)

جس امامؒ کے زمانہ طالب علمی اور لڑپن کی یادداشت کا یہ حال ہو اس کو اگر بعد میں اپنے شیخ حضرت اسحاق بن راہویہ کے مقابلہ میں جنہیں اپنی کتاب میں سے ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ دس لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو یہ امر حیرانِ تعجب خیز نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ان کے اساتذہ میں سے امامؒ کے شاگردوں کو بھی دس لاکھ اور امام بخاری بن معین کو بارہ لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ایسے حالات میں جبکہ قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قدم اور اس کے ابواب علم و ادب کے بول نہ بولنے کا رواج ہی نہ ہو۔ بلکہ اسے عار سمجھا جاتا ہو۔ اور علم کو سفینوں کی بجائے سینوں میں محفوظ رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہو۔ اس کے بادی و رہنماؤں کے متعلق مثنویہ ویز کا یہ لکھنا کہ

اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے کہ خود نبی اکرمؐ احادیث کا مستند محمدؐ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔ آپ کے

بعد آپ کے جانشین خلفائے راشدین اس مجموعہ کے معرقہ نسخے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ (مقامِ حدیث جلد اول)

اگر احادیث بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو کیا رسول اللہ ان کی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہ کرتے (مقامِ حدیث جلد اول)

یہ علم الحدیث سے ناواقف لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرنے کی غرض سے ان کو دھوکا دینا نہیں تو اور کیسے۔ حالانکہ مذکورہ میں لاریبی پھیلائے کی غرض سے دین کے اس محفوظ دفتر کو حرف غلط کی طرح تھارے کیلئے پردہ پر اینڈ کوڈ لائل و براہین کے جوہم چلائے ہیں۔ ان میں سے ان کے مذکورہ صدر دلائل کی حیثیت آئیٹیم بم کی سی بتلائی جاتی ہے۔ لیکن جب اسے مذکورہ بالا تاریخی شواہد کی روشنی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ ریت کے بم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

مشریہ وزیر اینڈ کوڈ کے نزدیک احادیث کا تمام دفتر محض اس لئے ناقابل قبول ہے کہ یہ حضورؐ نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ ان سے سن کر دوسروں نے لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک بھی اس صاحب علی کل شیء قدیر نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ اس نے بھی اسی حافظ و یادداشت کو اپنے کلامِ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اور بواسطہ جبرائیل علیہ السلام حضورؐ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جو کچھ جبرائیلؑ سے سنا۔ اسے یاد کیا۔ کیونکہ آپ اُمتی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور پھر قرآن کی جو جو آیت نازل ہوتی گئی آپ یاد کرتے گئے اور دوسروں کو سناتے گئے۔ جن میں سے بقول مشرہ وزیر

ایک جماعت نے اسے لکھنا شروع کر دیا اور ہزاروں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تو انہی حافظوں میں اس امت مسلمہ کے حافظوں کی حفاظت بھی شامل تھی۔ جب تک حافظہ کی حفاظت کا انتظام نہ ہوتا۔ قرآن و حدیث سینوں میں کیسے محفوظ رہ سکتے تھے۔ جب کہ امت مسلمہ سے پہلی قوم نصاریٰ محض حافظ کے قوی نہ ہونے کی وجہ سے بتایا جسے عذاب ہوئی۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:-

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاقِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (المائدہ ۳)

پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا (کیونکہ) وہ کلام کو اس کے موقع سے بدل دیتے ہیں۔ اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے۔

اس قوم نے انجیل کو بدل ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصائح کو بھول گئی جس کی وجہ سے وہ قسوة القلوب کے عذاب میں گرفتار ہو گئی مگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نہ تو کلام اللہ کو بدل سکے گا اور نہ رسول اللہ کے فرمودات کو بھول سکے گا۔ البتہ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر دے گا یعنی اس پر عمل چھوڑ دیگا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب حضورؐ سے ان کی امت کے متعلق سوال ہوگا۔ تو حضورؐ یہ نہیں فرماویں گے کہ انہوں نے کلام اللہ میں تحریف کی یا احادیث الرسولؐ کو بھول گئے۔ بلکہ یہ فرماویں گے کہ

يُنَبِّئُكَ أَنَّ قَوْمِي انْخَسَدُوا
سے پروردگار میری قوم نے اس

هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان ۲۹) قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔

کیونکہ کلام اللہ و کلام الرسول روزِ اول سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ
چلا آ رہا ہے اور ناقیامت محفوظ ہے گا۔ اور یہ وزیرِ اینڈ کوئی قرآن کی معنوی
تحریف یا احادیث کو جھٹلانے کی تحریک انشاء اللہ کامیاب نہ ہوگی۔

اگر امتِ مسلمہ کو حافظہ کی خصوصی قوت عطا نہ کی جاتی۔ تو اس کا حال بھی
انجم سابقہ کی طرح ہوتا جن کے ہاں نہ کوئی صحیفہ محفوظ رہا۔ نہ کوئی اس کا حافظہ
پیدا ہو سکا۔ بخلاف اس کے صرف پانچ سال کا مسلمان بچہ پورے قرآن
پاک کے ۳ پارے یا ۱۱ سورتیں یا ۱۱۴ رکوع یا ۳۱۴۸ کلمات یا ۲۶۲۶۰
حروفِ سینہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔

تاریخ کے ان روشن واقعات سے یہ وزیرِ اینڈ کوئی بدیہی کا صاف
پتہ چلتا ہے۔ آپ ذرا خود انصاف فرمایں کہ جو لوگ شب و روزہ بحرِ تاریخ کی
غواصی کر کے بڑی مشکلوں سے ایسے واقعات نہیں نہ کہیں سے تلاش
کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جن سے ابطالِ حدیث کا کام لیا جاسکے کیا
ان کی نظروں سے یہ واقعات نہیں گزرے ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت
کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب ایک شخص
امامِ زہری کے حالات پڑھ کر اس کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ

امام ابن شہاب زہری المتوفی ۱۸۰ھ نے خلفائے نبوی امیہ
کے حکم سے ایک مختصر مجموعہ حدیث تیار کیا۔

(مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۵)

لازمی بات ہے کہ اس نے اس کی سوانح حیات میں اس کی ذاتی خصوصیات
کے ضمن میں یہ بھی پڑھا ہو گا کہ

”میں جب بقیع کی طرف گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں
اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ
خدا کی قسم میرے کان میں کوئی بات اب تک ایسی داخل نہیں
ہوئی ہے۔ جسے میں بھول گیا ہوں۔ (ابن عبد البر)

اور وہ فوراً ان کے حلقے کو بھی چینج کرتا۔ جیسا کہ تخریب پسند عناصر کی
عدوت ہے کہ لائی کما پیٹ بنائینے میں دریغ نہیں کرتے۔ جس کی نذر مثال
پرویز اینڈ کو ہے۔

ج۔ سرمایہ حدیث کی حفاظت

مسلمانوں کے حافظ اور یادداشت کو چینج کرنے کے بعد مسٹر پرویز
نے سرمایہ حدیث کے ابطال کے لئے قرآن کی آیتیں ہوتے دکھائے کہ
قرآن کریم کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ اور
نبی کریمؐ نے اس کے الفاظ محفوظ کر کے امت کے
پاس چھوڑا۔ اور پورا اطمینان کر لیا کہ — اس کے
الفاظ کتاب کے اندر محفوظ رکھے گئے ہیں محفوظ ہوئے ہیں
قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا
نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔ حفصہؓ کے بعد

خلفائے راشدینؓ نے بھی نہ احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کرایا نہ
 کوئی جماعت پیدا کی جو انہیں یاد کرے برس اس کے پسین
 شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے
 جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶)

آسمانی صحائف و کتابت۔ انجیل اور قرآن کے استقفا سے معلوم ہوتا
 ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے صرف کتاب بھیج دینا کافی نہیں سمجھا۔
 بلکہ ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجنا بھی ضروری سمجھا۔ جیسا کہ
 وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (۱۷)
 اِنِّ مِنْ اُمَّةٍ الْاِخْلَافِ فِيهَا
 مَذْيُورٌ۔
 اور ہر قوم کیلئے ایک رہنما ہے۔
 کوئی قوم نہیں جس میں (کوئی انسان)
 کا ہوشیار کرنے والا نہ گذرا ہو۔

سے ظاہر ہے۔ اور ان کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ
 کُنَّا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُوْلًا
 يُّنْكِرُ بَيْنَكُمْ عَلٰیكُمْ اٰتِنَا
 وَ نَزَّلْنَا كِتٰبًا وَ يُعَلِّمُ الْكِتٰبَ
 وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
 تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔
 جیسا کہ ہم نے تم میں تم میں سے
 ہی ایک رسول بھیجا کہ جو تم پر ہدایت
 آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو پاک
 کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت
 سکھاتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا
 ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
 (بقرہ ۱۲۹)

اس آیت کریمہ کے الفاظ کو پڑھتے اور بار بار پڑھتے اور دیکھتے کہ حق
 تعالیٰ کا یہ خطاب کس قوم سے ہے؟ اور کیوں؟ ان سوالات کے جواب

کے لئے ہمیں قرآن کی اپنی بیان کردہ معانیات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ "ہدایت ہے۔" نصیحت ہے۔ "جو واضح ہے" قیافہ روشنی ہے۔ "مفصل ہے۔" بالکل آسان ہے۔ "اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہر شے کی تفصیل خود بتا دیتی ہے" اور یہ عربی زبان میں ہے۔ "قرآن کی ان معانیات کو بار بار پڑھنے سے حیرانی ہوتی ہے کہ اس کی مخاطب ایک ایسی قوم ہے۔ جس کی مادری زبان ہی عربی ہے۔ اور جب اس کے پاس ایک ایسی واضح اور آسان کتاب بھی ملتی تھی جس کے معنی و مفہوم سمجھنے میں بظاہر اسے کسی قسم کی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ تو پھر اس کے ساتھ معلم الکتاب کو بھیجئے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اُسی آیت کریمہ کے آخری حصہ میں موجود ہے کہ ان کا کام آپ کو وہ باتیں بتانا بھی تھا۔ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ باتیں کون سی تھیں؟ ان کی تفصیل خود مسٹر پروینز کے الفاظ میں سنئے کہ

قرآن ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے اور زمان و مکان کی حدود سے ملتا۔ اسلئے اس میں انسانی زندگی کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں

(۱) بعض اصول ایسے ہیں جن کی جو بنیادیں بھی متعین کر دی گئی ہیں یہ وہ احکام ہیں۔ جن پر مرد و زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ یکساں و قابل تغیر و تبدل ہونگے۔ ایسے احکامات بہت سے تھوڑے ہیں۔

(۲) باقی اصول ایسے ہیں جن کی صرف حدود متعین کر دی گئی

ہیں جو نئیات متعین نہیں کی گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۱)

مسوہدایت کے ساتھ ہادی کو اسے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اس طرح قرآن کی تعلیم دے کہ انہیں جو نئیات کے احکام انہی کلیات سے معلوم ہو سکیں مثلاً قرآن میں ہے اقم الصلوٰۃ۔ تو سفور نے اپنے عمل سے اس کی شرح بنا کر پڑھنے سے کی یا جیسے اس میں حکم ہے کہ زکوٰۃ دو۔ تو اس کے ساتھ مقدار کا تعین نہیں۔ اسے حضور نے اس کا نصاب مقرر کیا۔ غی ہذا القیاس۔ گریہدایت کے ساتھ ہادی نہ بھیجا جاتا۔ تو لاہری تھا کہ اس قوم کا ہر فرد آج کل کے آمد تبیس کی طرح ایسے احکام کی جو نئیات اپنی اپنی خواہش کے مطابق قائم کرتا جس کا نتیجہ یہ نکاتا کہ قرآن لفظاً تو محفوظ رہتا مگر معنا محفوظ نہ رہتا اس میں تحریف و تخفیف کا دروازہ ہر آنے والے کے لئے کھلا رہتا۔ تو اس آسان واضح اور مفصل کتاب کے ساتھ مسوہ القرآن کے بیچنے کی غرض وفایت عنایت یہ تھی کہ قرآن نہ صرف لفظاً بلکہ معنا بھی محفوظ رہے۔ انا نحن نزلنا الذی کرد انا لہ الحافظون۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام کی نقلی و معنوی حفاظت کے لئے تو شارح قرآن کو بھیجا ضروری سمجھا۔ تو قرآن کی طرح اس ہدایت کے ہادی کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام کیا۔ تاکہ ہدایت لانے والے ہادی کو کوئی نہ ورغلا پھسلا سکے۔ قرآن پر بغیر نظر ڈالنے سے ہمیں اس کا جواب ثبوت میں ملتا ہے۔ چونکہ سنت اللہ کے مطابق ہدایت دہادی لازم و ملزوم ہیں۔

اس لئے اگر حق تعالیٰ کی طرف سے ہادی کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جاتا ہے تو ہدایت کی حفاظت بے معنی ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہادی کی تفصیل بالکل کھلے لفظوں میں خود اپنے ہادی کو خطاب کر کے یوں فرماتے ہیں کہ:-

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوا ذَاكَ مِنَ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِتَقْرَأَهُ سَلَامًا عَلَىٰ خَيْرِهِ وَإِذَا لَا
تُحْشَرُ مِنْ ذِكِّ خَلِيلٍ وَلَا لَأَنْ
نَبْتَلِيكَ لَقَدْ كُنْتَ تَوَكَّلُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔

(نبی اسرائیل علیہ السلام)

ہم نے آپ کا قدم جمانہ دیا ہوتا تو
آپ ان کی طرف چھ نہ چھ مائل ہو جاتے۔

اگر ہدایت کے ساتھ ہادی کی حفاظت نہ کی جاتی۔ تو لازمی طور پر الجلباب
اور اس کی جماعت ان سے وہی کام لیتی۔ جو آج مشرک و کافر اور اس کی جماعت
مسلمانوں سے لینا چاہتی ہے۔ یعنی قرآن کی معنوی تحریف کا تسلیم کرنا اور
عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کہ جس قرآن اور اس کے پیش کردہ دین سے
قیامت تک کے لئے ناقص العمل رہنا ہے اس کی عملی تفسیر و تعبیر بھی ایسے
جامع و مانع طریق سے کی جائے جو ہمیشہ کے لئے کام دے سکے۔ اسلئے
اللہ تعالیٰ نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا اور ہدایت و ہادی دونوں کی

حفاظت خود کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مشرپ و فیہ
پورا پورا اطمینان کر لیا کہ اس کے الفاظ کتاب کے اندر اور
حفاظت کے سینوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔

اور حق تعالیٰ نے بھی، کچھ دیا کہ انہوں نے میرا کلام دینیا پر وہی طرح پہنچا
اور تمہارے بھائی اب تو انہوں نے رسول کی عملی تعلیم کو جن کے ذریعہ کلیات
کی جزئیات معلوم کرائی گئیں۔ (جو بقول مشرپ و فیہ حدیث ٹھہری ہو) کیا کہ
مشرپ و فیہ تسلیم کرتے ہیں کہ

احادیث نبی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱۰ ص ۱۱۱)

محفوظ کرنے کے لئے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور
اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انہیں اپنا حکم بناؤ۔ وہ جو حکم دیں۔ اسے
یطیب خاطر مان جاؤ۔ اور اس کے متعلق دل میں کسی قسم کی تشکی نہ لاؤ۔ اور
جس بات سے منع کریں۔ اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ دن کی ذات اقدس
میں اتباع و پیروی کی بہترین عملی باتیں موجود ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

سوان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت و ہادی لازم و ملزوم ہیں۔
دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ قرآن کی معنوی حفاظت رسول
کی عملی میرت یعنی احادیث سے اور احادیث کی حفاظت رسول کے عملی
طبیین یعنی صحابہ تابعین و علماء حق سے کرائی۔

اس مرحلہ پر اس امر کی جانچ پڑتال کرنی بھی ضروری ہے۔ کہ قرآن پاک جو منضبط شکل میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں اور جسے فرشتوں نے نہیں بلکہ انسانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانی منادیا سے محفوظ کیے کیا گیا۔

اس سوال کا جواب ہمیں خود مشرپہ دینے کی تحریروں سے ملتا ہے۔ جو انسانی حافظہ اور یادداشت کو ناقابلِ حصر قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”قرآن کریم کا تو لفظ لفظ یاد کرایا جاتا تھا اور پھر ان سے من لیا جاتا تھا۔ اور اس کی تصدیق فرمائی جاتی تھی۔“

(مقام حدیث جلد اول)

گمراہی حدیث کے حفظ کرنے کے سلسلے میں ایک نقص بعید تہمت یوں بیان کیا کہ

جس طرح قرآن کریم محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کر لیتے اور وہی الفاظ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے۔ تاکہ وہ کتابی شکل میں لکھ لئے جاتے۔ تو بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ متب حدیث کا مجموعہ ایک حسبِ نفسی ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہوئی (مقام حدیث جلد اول)۔

پھر اس کے کہ مشرپہ دینے کی اس فریب کا وہ نہ حسرت کو تاریخ کی روشنی میں بے نقاب کیا جائے۔ ان کی اس سے گریز پائی کہ منظر عام پر لانا بھی ضروری ہے۔ جس سے ذیل کے تاریخی شواہد کی صداقت و اعتراف کا پہلو نکلتا ہے

مسٹر پرنس نے نوٹس زانہ میں مسلمانوں کی ایک دہائی میں متبلا کرنے کے لئے
 یہ نوٹس دیا کہ احادیث قرآن کی حفوظ نہیں کی گئیں۔ گویا ان کا اپنا دل یہ
 گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ محض وصو
 اور فریب ہے۔ اس لئے انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لئے ساتھ ہی
 یہ بھی کہہ دیا کہ

”اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طرز پر یاد رکھی کر لی ہوں۔ تو
 امت کیلئے وہ زیادہ بوسہ نہیں (مقام حدیث جدا ص ۱۱)
 انہیں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ اس لئے کہ بعض روایات میں
 موجود ہیں جن سے مسٹر پرنس کے اس بیان کی عاف تر وید ہوتی ہے مثلاً
 ۱۔ عبد بن ربیع میں قرعہ نمازوں کے بعد مسجد میں صبحہ کرام بیٹھ جاتے
 تھے، قرآن پاک اور احادیث نبویہ کا مذاکرہ کرتے تھے۔
 (مترک جدا ص ۱۱)

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ
 ہم ”گ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 حدیثیں سنتے رہتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھ جاتے
 تو ہم آپس میں حدیثوں کا دورہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی
 کل حدیثیں بیان کر دیا۔ پھر دوسرا۔ پھر تیسرا۔ بسا اوقات ساتھ
 ساتھ آدمی مجلس میں ہوتے تھے۔ اور وہ ساتھیوں باری باری
 سے بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم اٹھتے تھے

تو حدیثیں اس طرح ذہن نشین ہوتی تھیں کہ گویا ہمارے دلوں
میں بوردی لکھی ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۱۱)

اس طرح باقی لکھی گئی کے ساتھ احادیث کا دورہ کر کے ان کو سینہ
کے سفینہ میں اس لئے بٹھایا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عاشقان کو ترغیب رکھی تھی کہ

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو سرسبز خوش رکھے جو میری کوئی حدیث
سن کر یاد کرے۔ اور خوب سمجھ لے۔ پھر اس کو جس طرح مناسب

اسی طرح دوسرے کو پہنچا لے۔ (ترمذی۔ ابوداؤد ابن ماجہ)
اس میں یہ دو فقرے خاص طور پر قابل نوٹ ہیں کہ حدیث سن کر یاد کرتے
پھر اس کو جس طرح مناسب ہے۔ اسی طرح دوسرے کو پہنچا دے۔ جس کی وجہ
سے یہ حضرات احادیث کے الفاظ یاد رکھنے کے لئے اتنے اہتمام سے
دورہ کرتے تھے۔ ورنہ مفہوم بیان کرنے کے لئے اتنے اہتمام کی ضرورت
ہی نہ پڑتی کہ شام و عشا کی مذہب کے بعد اس غرض کے لئے مجلسیں قائم کی
جائیں۔ حضور کے اس تاکید کی ترغیبی ارشاد اور صحابہ کرام کے حفظ احادیث
کے ہمت بالشان پر دو گرام سے سڑ پرہیز کے اس خیال کی صاف طور پر توجیہ
ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (بخاری اور
مسلم سمیت) ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ یہ احادیث
روایات بالمعنی ہیں یعنی ان کا اندازہ یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی نے

رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں کسی
دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اخذ کیا۔ اسے آگے
منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۵۲)

ایسے ہی دوسروں کے مٹانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاگردوں
سے فرمایا کرتے تھے۔

تذاکروا الحدیث فانکم
الا تفعلو بینکم
حدیثوں کو باہم یاد کیا کرو۔ اسلئے
کہ ایسا نہ کرو گے۔ تو حدیث مٹ
جائے گی۔ (مسند رک جلد ۵۵)

اس قسم کی تاکید حضرت ابن عباس حضرت ابوسعید خدری حضرت عمار
بن مسعود رضی اللہ عنہم کے بیانات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسٹر پرویز نے
ابطال حدیث کی بنیاد جن تین چار روایات پر رکھی ہے وہ سب تاذکرہ الحفاظ
کی ہیں۔ یعنی جس کتاب پر مسٹر پرویز نے حصر کیا ہے۔ اسی کتاب تاذکرہ الحفاظ
میں اس قسم کے بیسیوں واقعات درج ہیں کہ لوگ بالکل قرآن کی طرح
احادیث بھی صفحہ دلی پر نقش کر لیتے تھے اور اس میں انہیں کسی وقت کا
سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے غیر معمولی قسم کا عافظہ پایا تھا۔ جس
کی تفصیل نیچے گزر چکی ہے

اندریں حالات یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت کے
لوگ حدیثوں کے الفاظ کو بھی قرآن کے الفاظ کی طرح اپنے سینوں میں
محفوظ رکھتے تھے۔ بلکہ کلمہ بھی یاد کرتے تھے۔ اور جب حالات نے تعافض

کیا تو انہیں کتابی شکل میں جمع بھی کر دیا۔ جو صحاح ستہ غیر کی شکل میں موجود
اور محفوظ ہیں اور جن کے اکثر حوالوں کی مسٹرپوزیشن کو کو اپنے دلائل کے
سلسلہ میں پناہ یعنی پڑتی ہے۔

د۔ سرمایہ حدیث کی کتابت

مسٹرپوزیشن نے سرمایہ حدیث، کو غیر محفوظ تاریخ "تأیید" ثابت کرنے کے سلسلہ
میں یہ دلیل دی ہے کہ

"قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا نہ
سنایا۔ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷)
انذارِ تبلیغ کتنا معصومانہ ہے مگر مخالف کے خلاف قلم آزمائی کرتے ہوئے
وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں نہیں لاسکے جس نے ان کے قلم سے یہ
حقیقت اُگلا کر چھوڑی کہ

روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے
علاوہ کچھ اور متفرق چیزیں بھی حضورؐ کے ارشاد کے مطابق قلمبند
ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معابدات۔ احکام اور فرامین وغیرہ
جو آنحضرتؐ نے قبائل یا اپنے اعمال کے نام لکھے ....
اور کچھ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ یا حضرت علیؓ حضرت
انسؓ نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔"

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷)

چونکہ ان کی ساری قلمکاری دجل و فریب کے سوا کچھ نہیں اسلئے ان کی
 ہر سچی انکار و ابطال کے ساتھ ان کا اپنا عجز و اعتراف اسلئے پیش کیا جا رہا ہے
 تاکہ اس کے آئینہ میں آپ کو بعد میں پیش کئے جانے والے تردیدی واقعات
 کی صداقت کا اندازہ ہو سکے اگرچہ مشریرہ دین کے ہر دعویٰ کی تردید ان کے
 اپنے اعتراف سے ہو جاتی ہے مگر پھر بھی مندرجہ ذیل حقائق ان کے مذکورہ
 ارشاد کی علانیہ تردید کر رہے ہیں۔

مشریرہ دین کہتے ہیں کہ حضور نے نہ کچھ لکھوایا نہ یاد کیا نہ سنا نہ اس کی
 صحت کی عطا کی۔ اس کی تردید وہی کاتب حدیث کرتے ہیں جن کی کتابت
 حدیث کا مشریرہ دین اعتراف کر چکے ہیں یعنی حضرت عبد اللہ بن عمروؓ ان کا
 بیان ہے کہ

”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ علم کو مقبرہ کر دو۔ میں نے پوچھا کہ علم کا مقبرہ
 کونسا کیا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ لکھنا۔“

(مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۵۱)

آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ

”میں جتنی باتیں رکنت الکتب کل شیء“ آنحضرتؐ کی زبان مبارک
 سے نسا تھا۔ یاد رکھنے کے لئے ان کو قلمبند کر لیتا تھا قریش
 نے مجھ کو اس سے منع کیا۔ کہ آنحضرتؐ بشر ہیں۔ اور بہت سی
 باتیں غصہ کی حالت میں بھی فرما جاتے ہوں گے۔ اس لئے
 حدیثیں نہ لکھو۔ میں ان کے کہنے سے رک گیا۔ اور آنحضرتؐ

سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو اور اپنے رہبان
مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے کسی
حالت میں ناحق یا غلط بات نہیں نکلتی۔

رسمن ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۷۷۷ و دارمی صفحہ ۷۸۱

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کتابت حدیث کا کام حضور کے حکم
اجازت سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو صرف تمہا ہی یہ کام نہ کرنے
تھے۔ بلکہ دوسرے صحابہ بھی ان کی طرح کتابت حدیث میں مصروف رہتے تھے
جیسا کہ خود ان کے اپنے بیان سے ظاہر ہے کہ

ایک ابن ہم آنحضرت کے گرد بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے
اسی اثنار میں کسی نے پوچھا کہ قسطنطینیہ پہنچے فتح ہو گا۔ یا روم
تو آنحضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ ہر غل کا شہر پہلے فتح ہو گا۔

رسمن دارمی صفحہ ۷۸۱

اس بیان میں انہوں نے لفظ بنما نحن حول رسول اللہ مکتب استعمال
کیا ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ خود حضور کی موجودگی میں ایک جماعت
ان کی حدیثیں تحریر کر رہی تھی۔ اور ان سے تقدیر بھی کرتی جاتی تھی۔ اسکی
تائید ان کے ایک دوسرے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابی بیٹھے ہوئے
تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا۔ آنحضرت نے اس وقت
ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے۔ وہ اپنا ٹھکانا

جہنم میں بنالے جب ہم وہاں سے اُٹھے تو میں نے ان صحابیوں
 سے کہا کہ یہ دعیا سنتے کے بعد آپ لوگوں کو آنحضرت کی حدیث
 بیان کرنے کی بہت کیسے ہوئی، زبان صحابہ سے فرمایا کہ بھتیجے !
 ہم نے آنحضرت سے جو کچھ سنتا ہے۔ وہ سب تمہارے پاس لکھا
 ہوا ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ
 میں نے آنحضرت کی زبان مبارک سے ایک ہزار (صرف)
 امثال یاد کئے ہیں۔ (بکینی جلد ۱ ص ۱۸)

انہوں نے حضور سے سن سُن کر جو احادیث تحریر کیں۔ اس کے مجموعہ کا نام انہوں
 نے مَواذق رکھا۔ جس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو زندگی کا خواہشمند
 یہی کتاب (مَواذق) بنا رہی ہے۔ یہ نہ ہوتا مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے۔
 آگے فرماتے ہیں۔

مَواذق ایک صحیفہ (دفتر) ہے جس کو میں نے آنحضرت سے
 سن کر لکھا ہے۔ (رواہی ص ۶۸)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی مندرجہ صدر تصریحات کی روشنی میں حضرت
 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا یہ بیان بغور ملاحظہ فرمائیں کہ
 ہم نے خدمت نبوی میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ! انا
 نسمع منك أشياء فذا كتبها قال اكتبوا ولا حرج
 یعنی یا رسول اللہ! ہم آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں سنتے ہیں

اور ان کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت
نے فرمایا کہ لکھتے رہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مجمع الزوائد جلد ۱۵ بحوالہ طبرانی)

اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان قابل غور ہے جنہیں خود
مشری و دیگر کاتب حدیث تسلیم کرتے ہیں کہ

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاشیوں
کے یاد نہ رہنے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ

سے مدد یعنی لکھ لیا کرو۔ (مجمع الزوائد جلد ۱۵)

اسی بیان کو ترمذی حضرت جابر بن عباسؓ۔ ابو ہریرہؓ ایسے جلیل القدر
صحابہ کے بیانات سے ہوتی ہے۔ جو کنز العمال جلد ۲۲ اور ترمذی جلد ۲ ص ۹
پر موجود ہیں۔

الہی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک دوسرے بیان سے (جنہیں مشر
پر ویز کاتب حدیث تسلیم کرتے ہیں) عیاں ہے کہ

آنحضرتؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے عالموں کے
پاس بیچنے کے لئے ایک کتاب "الصدقہ" لکھوائی تھی جس میں
جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں تھیں۔ لیکن ابھی اس کو
عالموں کے پاس بیچنے کی زورت نہ آئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آگیا۔ جب حضرت ابوبکرؓ
اللہ عنہ آپ کے جانشین ہوئے۔ تو انہوں نے اس پر عمل

کیا۔ (ابوداؤد حلیہ ص ۱۵۶ و ترمذی حلیہ ص ۷۹)

تیسرے کاتبِ حدیث جن کی کتابت حدیث کو مسٹر پروردیہ تسلیم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے مرتب کردہ صحیفہ حضرت علیؑ میں ان کے اپنے بیان کے مطابق خون بہا، امیروں کی دہائی، بیعت لعنت زکوٰۃ ایسے مسائل درج ہیں جن کی تائید بخادمی اور مسلم کے بیان کردہ احادیث سے ہوتی ہے۔ مگر خوف طوالت ان کی تفصیل کی یہ کتاب حامل نہیں ہو سکتی یہاں تک آپ کے سامنے ان جلیل القدر صحابہ کے بیانات پیش کئے گئے ہیں جنہیں مسٹر پروردیہ کاتبِ حدیث مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہشمار ایسے بیانات اور نوشتے موجود ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں کتابت حدیث کو ثابت کرتے ہیں۔ مگر خوف طوالت صرف تین اور مثالیں پیش کرنے پر اکتفا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک طویل خطبہ دیا جس میں بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو شاذلمینی نے درخواست کی کہ میرے لئے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔ ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور علم دیا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دیدیا جائے۔ (صحیح بخاری)

یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۵ھ میں فوت ہوئے ان کے شاگرد رشید ہمام بن منبہؓ یحییٰ تابعی المتوفی ۱۲۸ھ نے ان سے جو احادیث سنیں۔

ان میں سے ۱۳۸ حدیثیں انہوں نے ان کی زندگی میں ہی یعنی ۵۸ھ سے قبل تحریر کر لی تھیں۔ اور اس صحیفہ کا نام "الصحیفة الصدیقة" رکھا۔ ان احادیث کو امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے ۳۱۸ پر نقل کیا ہے اور اس کے دو قلمی نسخے حال ہی میں حیدر آباد دکن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ برلن اور دمشق سے ڈھونڈ کر دمشق سے شائع کرائے ہیں۔ (صدق جدید - لکھنؤ - ۱۸ دسمبر ۱۹۵۳ء)

اس طرح حضورؐ نے ایسا مرتبہ نوشتہ لکھوا کر عمر بن حزم کے ہاتھ اہل یمن کے پاس بھیجا تھا جس میں فرائض و سنن اور خون بہا کے مسائل درج تھے۔ اس نوشتہ میں سے تریسٹھ حدیثیں متبرک حاکم جلد ۱ ص ۹۷ - ۳۹۵ پر درج ہیں۔ ایسے نظائر کی طویل فہرستیں مولانا ابوالمکارم عبد الباقی صاحب عظمیٰ کی نصرة الحديث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ان شواہد و حقائق کی موجودگی میں کیا کوئی سلیم العقل انسان مشرپہ و نیز کے اس دعویٰ کو صحیح مان سکتا ہے کہ "قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کیا۔ نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔"

ہرگز نہیں۔ باقی یہ ہا یہ امر کہ حضورؐ کے بے غلغلا راشرین نے بھی ان احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کر لیا۔ نہ کوئی جماعت پیدا کی جو انہیں یاد کرے۔ برعکس اس کے ایسی شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضورؐ اور ان کے جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔

اس دوسرے کے جز اول پر تو مزید روشنی ڈالنے کی چنداں ضرورت ہی

نہیں۔ جبکہ خود حضور کے عہد تک ان کی موجودگی میں کتب حدیث کو پایہ ثبوت تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب "الصبرۃ" حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا مجموعہ احادیث "صاۃ" ہمام یثانی کا "صحیفۃ الصیحہ" اور حضرت علیؓ کا "صحیفہ" بزبان حال اس دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ باقی رہا اس دوسرے کا جزو ثانی اس کے متعلق امور ذیل قابل غور ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ شروع شروع میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لا تکتبوا عتی غیر القرآن فرما کر لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ تاکہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی التباس نہ ہو لیکن جب بقول مشرّف و ذہب حضورؐ نے

”پورا پورا اطمینان کر لیا کہ اس قرآن کے الفاظ کتاب کے اندر اور حفاظ کے سینے میں محفوظ ہو چکے ہیں۔“

(مقام حدیث جلد اول)

تو بعد میں حضورؐ نے صحابہ کو احادیث تحریر کرنے کی اجازت دیدی۔ جو قرآن کے بعض اصولوں کی جزئیات متعین کرتی تھیں اور حضورؐ کی موجودگی میں اکثر تحریر کی جاتی تھیں حضورؐ کا ایسا کرنا یعنی پہلے احادیث لکھنے سے روک دینا اور بعد میں اس کی اجازت دے دینا۔ عادت اللہ کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بھی شروع شروع میں بعض آیات میں ایسے احکام نازل فرمائے۔ جن کو بعد کی آیات سے منسوخ کر دیا۔ جیسے پہلے حکم فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف سحرہ کیا کرو۔ مگر بعد میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھنے کا حکم فرمایا۔ وغیرہ۔ اس پر یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا۔ کہ
 "تمہاری کتاب (قرآن) کی بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اگر
 یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو جس عیب کی وجہ سے
 اب منسوخ ہوتی ہے۔ اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ
 تھی؟"

اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ
 مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ
 بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں
 یا بھلا دیتے ہیں۔ تو (ہم) اس سے
 بہتر یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں
 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔

(البقرہ ۱۰۱)

خود ہمارے مشاہدے میں آئے دن ایسے واقعات آتے رہتے ہیں
 کہ بعض خصوصی حالات میں مہیتِ عالمہ کنٹرول یا مارشل لاء نافذ کر دیتی ہے۔
 مگر جو کہیں حالات معمول پر آ جاتے ہیں۔ انہیں منسوخ کر دیا جاتا ہے یا ایک
 دن ایک حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے برعکس احکام جاری
 کر دیے جاتے ہیں۔ اسلئے اگر مسٹر پرویز کی تذکرۃ الحفاظ سے تلاشی
 کر دو ان روایات

۱، حضرت ابو بکرؓ نے ایک وقت میں بعض لوگوں کو حدیث بیان
 کرنے سے روک دیا۔ یا

(۲) وہ مجموعہ حدیث جلا دیا جو انہوں نے خود حضور سے نہ سنا تھا۔ یا
 (۳) حضرت عمرؓ نے عراق جانے والے عمال کو ہدایت کی کہ تم وہاں
 کے لوگوں کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کرنا۔ یا
 (۴) حضرت ابو ہریرہؓ کا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بڑے جوش و خروش
 سے احادیث بیان نہ کرنے کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جن کی صحت خود پیش
 کنندہ کے نزدیک محل نظر ہے۔ جیسا کہ ان کے اس تذبذب سے ظاہر ہے کہ
 ممکن ہے ان روایات کو محل نظر قرار دیا جائے۔ حالانکہ ہمارے
 نزدیک ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ منشاء قرآنی
 اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ بایں ہمہ ہم اس بحث
 میں نہیں الجھنا چاہتے نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت
 ہے۔ (مقام حدیث جلا ص ۱۷۱)

تو بھی ہنگامی حالات میں حدیثیہ ایسے احکام خصوصاً ہو سکتے ہیں
 عمومی نہیں چونکہ مسرہ پیر کا مقصد صرف سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں
 دوسرہ پیدا کرنا ہے۔ اس لئے وہ دوسرہ پیدا کرنے کے بعد خود ادھر
 ادھر بغلیں جھانکنے لگے۔ اور بغلیں جھانکتے جھانکتے بھی یہ شوشہ و جل
 چھوڑ دیا کہ یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں۔
 جب یہ ان کے عین مطابق ہیں۔ تو پھر اس بحث میں ایسے سے پہلو ہتی
 کیوں؟ اگر یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں
 تو خلتائے راشدین کا عمل ان روایات کے خلاف کیوں ہے؟ یعنی

اگر فی الواقع ان کے نظریات دالمی تھے۔ ہنگامی نہ تھے تو انہوں نے زندگی بھر قرآن کے بعد احادیث نبوی پر عمل کیوں کیا؟ انہوں نے قرآن کے اصول و کلیات کی ان جزئیات کو قبول کیوں کیا۔ جن کے ذریعہ رسول اللہ نے قرآن کے معنی و مفہوم عملاً متعین کئے؟ اگر مشرپوینہ کو ایک بھی کوئی ایسی روایت مل جاتی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ خلفاء راشدین نے احادیث پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ مگر اس مسئلہ پر وہ اسی لئے متفق نہ ہو رہے ہیں کہ خلفاء راشدین بلکہ تمام صحابہ تابعین۔ تبع تابعین اور ائمہ سلف کی تمام قرآنہ مذاہب حضوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کی منظر تھیں۔ اور وہ احادیث نبوی پر عمل کرنا عین سعادت سمجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ کامت سے اس نہج پر خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ جس نہج پر انہیں ختم کرنے کے لئے۔ پرویز اینڈ کو نے ابطال حدیث کی مہم شروع کر رکھی ہے

اگر تارین کرام کے اکتا جانے اور کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں مشرپوینہ کے تسلیم کردہ تحریری معاہدات۔ احکام اور فراہم جو آنحضرت نے قبائل یا عمال کے نام بھیجے۔

کی ایک طویل فہرست موعظن بھی پیش کر دیتا۔ جو کتب احادیث۔ میرا و تالیف میں موجود ہیں اور ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ مشرپوینہ کیا یہ کہنا کہ

”قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ مکھوایا۔ نہ یاد کرایا
نہ منانہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔“

کس قدر جھوٹ اور صریح بلاک سفید جھوٹ ہے۔

اصطلاح محدثین میں اس واقعہ کو بھی حدیث کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ
حضورؐ کے سامنے ہوا ہو۔ اور حضورؐ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو یا حدو کیا
ہو۔ یا اس کی تکیر نہ فرمائی ہو۔ استاد کو اپنے شاگردوں کی یا شیخ کو اپنے
مریدوں کی یا پیغمبرؐ کو اپنے صحابہ دامت کی صحت و اصلاح کا حق اسی وقت
ہی پہنچتا ہے۔ جبکہ استاد یا شیخ یا پیغمبران میں کوئی عمل اپنی تعلیمات کے
خلاف پائے۔ جب حضورؐ نے جماعت صحابہ کی مدی کی ساری زندگیاں
کو اپنے علم و عمل سے قرآن و حدیث کے قالب میں ڈھال دیا۔ تو اس
سے بہتر ستاد اور کیا ہو سکتی ہے۔ بایں ہمہ حضورؐ کے رشتہ و ہدایت کے
ضمن میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب خود حضورؐ نے بعض امور اور
بعض صحابہ کی صحت و اصلاح فرمائی۔ مثلاً مسئلہ تقییر پر جب ایک مرتبہ چند
صحابہ مسجد نبوی میں بحث فرماتے تھے۔ اور اوپر سے حضورؐ تشریف فرما ہوئے
تو یہ بحث سُن کر آپؐ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور آپؐ نے ان کو ایسا کرنے سے
روک دیا۔ یا پردہ کے مسئلہ میں حضورؐ کا خواتین سے یہ ارشاد فرمانا کہ پردہ
صرف اسے نہیں کہتے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ بلکہ عورتیں بھی غیر محرموں
پر نظر نہ ڈالیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان سے بہتر صحت کی سند اور کیا ہو سکتی
ہے کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہادی کو بھیجا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ وہ اپنے

تبعین کی عمدہ صحت، و اصلاح کرے۔

اندریں حالات اس معاملہ میں ایسا کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ قرآن
کریم کے علاوہ بھی حضور کے وقت میں خود حضور کی اجازت اور حکم سے
کتابت حدیث ہوتی رہی۔ بلکہ بعض دفعہ خود حضور کے حکم سے احادیث
لکھ کر بیان کر دی جاتی رہیں۔ لہذا اس معاملہ میں حضور عملاً صحابہ کی صحت
و اصلاح بھی فرماتے رہے۔

۳۔ تدوین حدیث کی تاریخ

قبل ازین آپ پڑھ چکے ہیں کہ احادیث نبوی کے جمع کرنے کا کام خود
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی میں ہوا انفرادی طور پر شروع
ہو چکا تھا۔ بعد ازاں جوں جوں حالات تقاضا کرتے گئے۔ یہ کام جماعتی
نوعیت اختیار کرتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اکملہ حدیث نے
دین کے اس جزو اعظم کو آخری شکل میں مدون کر دیا۔ جو مسٹر تپو دیا اینڈ لڑے
نزدیک اسے ناقابل اعتبار ہے کہ یہ حضور کے اذہانی سوساں بعد مدون
ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ

۱۔ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پرچھوسہ کہ فیہ ہی کافی تھا
تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لئے سب لوگوں
کی یادداشت کیوں نہ کافی سمجھی گئی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۰۰)
(۲) اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے

کہ خود نبی اکرم احادیث کا مستند مجموعہ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔
 آپ کے بچوں آپ کے جانشین (خلفائے راشدین) اس
 مجموعہ کے متعدد نسخے مختلف مقامات میں بھیجتے۔ یہی مجموعہ
 قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین کا جزو بننا ہوتا۔ لیکن ایسا کسی
 نے نہیں کیا۔ بلکہ جس طرح انفرادی طور پر بعض لوگوں نے
 کتب تاریخ تصنیف کیں۔ اس طرح کتب احادیث کو مدون
 کیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶)

(۳) احادیث کی وہ کتابیں یعنی صحیحین جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے
 حضور کے قریب دو ڈھائی سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔
 صحیح ستہ میں سے اولین کتاب بھی ڈیڑھ سو برس بعد
 مدون ہوئی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶)

مجموعہ احادیث کو ظنی۔ غیر یقینی اور تاریخی ثابت کرنے کے لئے
 پرویز اینڈ کو نے اپنی دلائل کو بار بار مختلف شکلوں میں دہرایا ہے۔ کہ
 احادیث قرآن کی طرح کیوں نہ لکھی گئیں اور حضور نے قرآن کی طرح
 ان کا نسخہ مدون کیوں نہ کرایا۔ ایسے حالات ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
 کہ قرآن کی تدوین کس طرح ہوئی۔ تاکہ اس کی روشنی میں تدوین حدیث
 کے مراحل کا جائزہ لیا جاسکے۔

تدوین قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ
 قرآن کریم بھی مولا پاک نے لکھا لکھایا نازل نہیں فرمایا۔ بلکہ

اس کی مختلف آیات مختلف اوقات میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے۔ جو انہیں یاد کرتے تھے پھر صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ ان میں سے جو کتابت وحی پر مامور تھے وہ انہیں کھالوں، سنید پتے پتھروں، کھجور کی چوڑی چھڑیوں، پتوں اور شامہ، پسلی وغیرہ کی چوڑی پٹریوں وغیرہ پر لکھتے تھے۔ کیونکہ اس وقت کتابت کے لئے ہی چیزیں موندوں سمجھی جاتی تھیں۔ اور انہیں کاغذ کی نسبت زیادہ پائیدار سمجھا جاتا تھا۔ اور باقی اسے حفظ کرتے تھے۔ حضور جس طرح انکی ترتیب بتاتے۔ اسی طرح آیات کتابت یا حفظ کر لی جاتیں۔ چنانچہ تہ دین کے اس پہلے دور میں قرآن کریم ایک مصحف میں نہیں بلکہ مختلف صحیفوں میں لکھا ہوا۔ متفرق اشخاص کے پاس جزو جزو موجود تھا۔ حضورؐ کے وصال تک اس کے تمام اجزا کو ایک جگہ میں مجتمع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔

(۲) حضورؐ کی رحلت کے بعد پیامبر کے چھوٹے نبی مسیح کذاب کی قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اور خوب ہوئی۔ جس میں فریقین کے حمیدہ حمیدہ آدمی مارے گئے۔ مدعی نبوت کے فریق کو شکست ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ مگر ان کے بہت سے حفاظ اور قائم جہنوں نے اپنے سینہ میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں خلیفہ وقت کے روبرو اپنا اندیشہ ظاہر فرمایا کہ

ان القتل قد استخرجوا القرآن
 وانی انصبتی ان یسجروا القتل
 بقراء فی المواقین کسبها
 فیدهب کثیر من القرآن
 وانی اری ان تاء صریحہ القرآن
 صحیح بخاری بحوالہ مفتاح السعاده ج ۲

د غزوہ پیامہ میں (قرآن یعنی حفاظ
 و علماء قرآن) کثرت سے قتل
 رہے۔ ہر گئے ہیں اور مجھے اندیشہ
 ہے کہ دوسرے بھی معرکہ ہائے جہاد
 میں قرآن کثرت سے قتل ہوئے لگیں

تو قرآن کا بہت ساحہ جوان کے سینہ میں محفوظ ہے۔ امت کے
 پاس نہیں رہے گا۔ لہذا آپ اسے جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عمرؓ کے
 اندیشہ۔ اس کی اہمیت۔ اور ان کے اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 اس مسئلہ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہیں ذرا تاہل ہوا کہ جس کام (تدوین
 قرآن) کو حضورؐ نے خود نہیں کیا۔ اسے میں کیسے کروں مگر بعد ازاں معاملہ
 کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے عہد رسالت کے کاغذ و جی حضرت زید
 بن ثابت انصاریؓ کی زیر سرکردگی ایک کمیٹی مقرر کی۔ تاکہ وہ قرآن کے تمام
 اجزاء کو حفاظ سے باجیاط مقابلہ کر کے ایک جگہ جمع کرے۔ اس کمیٹی کے
 صدر حضرت زید بن ثابتؓ نے بھی خلیفہ اول کی طرح ترتیب و تدوین قرآن
 سے بایں الفاظ معذرت چاہی کہ۔

بخدا۔ اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر چلنے کی تکلیف (حکم) دیتے
 بھی۔ تو وہ میرے لئے اس حکم سے بھاری نہ ہوتا کہ قرآن کو جمع
 کروں۔
 (مفتاح السعادت جلد ۲ ص ۱۵۱)

آخر کار وہ اس پر رضامند ہو گئے اور ان کی سرکردگی میں اس کمیٹی نے بڑی حزم و احتیاط اور کدوکاوش سے قرآن کا پہلا نسخہ مرتب کر کے خلیفہ اول کے پیش کیا۔ اور حضرت عمرؓ کے خلیفہ بننے پر ان کے سپرد ہوا۔

(۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عیسیٰ القدر صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے قرأت قرآن میں کچھ فرق دیکھ کر حضرت عثمانؓ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کی دسترنیاک احترام المؤمنین حضرت حفصہؓ کو پیش کر کے۔ جو خلیفہ اول کے وقت حضرت زید بن ثابتؓ کی زیر نگرانی مرتب کئے گئے تھے اور ان کو حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کی نگرانی میں آخر ایک صحیفہ میں لکھا گیا تھا۔ وہ پھر اس کے چھ سات نسخے نقل کر کے تمام ممالک اسلام عراق۔ مصر اور شام وغیرہ کو بھیجے۔ اس طرح قرآن کا ترتیب موجودہ شکل میں ۲۵ھ سے قبل عمل میں آئی۔ مگر پھر بھی اس وقت اس پر عراب نہیں لگائے تھے۔ جو پہلی صدی کے اواخر میں حجاج بن یوسف کے علم سے لگائے گئے۔ اس طرح قرآن کریم موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مدون ہوا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الحق۔ خود حق تعالیٰ نے قرآن لکھا ہوا اور ترتیب دیا ہوا نہیں بھی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کیا یا یعنی حضورؐ کے عہد میں نہ وہ ایسا صحیفہ میں یکجا لکھا گیا نہ اس

پر اعراب لگے۔

جہ۔ خلیفہ اول کو اس کے مرتب کرائے میں اور کاتب وحی زید بن ثابتؓ کو اس کے لکھانے میں قائل رہا۔ کہ جب حضورؐ نے خود یہ کام نہیں کیا۔ تو ہم کیسے کریں۔

۲۔ بعض حادثوں اور واقعوں نے قرآن کی ترتیب و تدوین کا احساس پیدا کیا۔ جن کی وجہ سے یہ قرآن آخری بار موجودہ شکل میں پہلی صدی ہجری کے اواخر میں جا کر مرتب و تدوین ہوا۔

بالکل اسی طرح تین ادوار ہیں تدوین حدیث عمل میں آئی۔

(۱) اس کا پہلا دور حیات نبوی سے پہلی صدی ہجری کے اخیر تک رہا

اس میں

الف۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی اقوال یعنی اپنے ارشادات و احکام تحریر کرائے۔ جن کی تفصیل پیچھے گذر چکی ہے اور جن کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور متفرق چیزیں بھی حضور کے ارشاد کے مطابق قلمبند ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معاہدات۔ احکام اور فرامین وغیرہ جو آنحضرت نے قبائل یا اپنے عمال کے نام بھیجے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷۱)

ب بعض صحابہ کرام حضور کی اجازت سے احادیث لکھتے رہے جس کی کچھ مضمون میں وضاحت کی جا چکی ہے اور جس کی تائید مسٹر پرویز کے

اس بیان سے ہوتی ہے کہ

(۱) حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی درخواست پر انہیں (حضورؐ نے) اجازت عطا فرمادی تھی۔ کہ وہ احادیث لکھ لیا کریں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۳۷)

(۲) کچھ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمروؓ یا حضرت علیؓ و حضرت انسؓ نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۴۱)

جہ۔ عام طور پر صحابہ کرام احادیث کے سرمایہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ جن سے روایت کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۶)

د۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ احادیث قلمبند کر لی جائیں مشورہ کرنے پر صحابہ نے بھی ان کی تائید کی۔ ایک ماہ تک اس بارہ میں استخارہ کرتے رہے۔ مگر بعد ازاں اس خیال سے رک گئے کہ مبادا پھلی امتوں کی طرح مسلمان بھی کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھیں اور صرف احادیث کو دستور العمل بنالیں۔ اسی لئے انہوں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ مگر قرآن کے بعد حدیث پر اسی طرح عمل کرتے رہے جس طرح آج تک عمل ہو رہا ہے۔

نور نبوت کے یہ تمام چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے گل
ہو گئے۔ جو اس وقت گورنر مدینہ تھے۔ جب ۹۹ھ میں سیان کی وفات
کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس
وقت پھر وہی حالات پیدا ہو چکے تھے۔ جن کا احساس کر کے حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اولؓ کو قرآن کرم اسے کی تحریک کی تھی۔ چنانچہ
حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے "ای مدینہ ادم وقت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن
عوزم کو پہلی صدی کے اختتام پر لکھا۔

انظر ما كان من حذيث
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فانتبه فاني حفظت
دروس الحنفية وذهب الحسن

تحقیق کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی جو حدیث ثابت ہو اسے
لکھ لیجئے۔ لکھئے اندیشہ ہے علم
حدیث کے لئے اور علماء کے چلے

مفتاح السنۃ ص ۱۰۰

جسے روفاست پانے کا

کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرامؓ کے پیرو تابعین بھی اپنی عمر
کی آخری سرحدوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اس لئے اگر احادیث کے
اس سرمایہ کو بچا نہ گیا۔ جو مختلف سینوں اور سفینوں میں اب تک محفوظ
چلا آ رہا ہے تو کہیں یہ مٹ نہ جائے۔ غرضیکہ اجتماعی طور پر اس سرمایہ
دین کو جمع کرنے کی تحریک آخری صحابی کی وفات کے چھ سات سال
بعد پہلی صدی ہجری کے اختتام کے قریب ہی شروع ہو گئی تھی جس کا خود
مشرقیہ ویزہ کو اعتراف ہے۔

سلسلہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (اموی خلیفہ) نے کچھ احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا۔ مقام حدیث جلد ۸۴
چنانچہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بتعمیل قرآن خلیفہ وقت احادیث و سنن کے دفاتر مرتب کر کے دار الخلافہ روانہ کئے جن کی نقلیں کراکر تمام اسلامی ممالک کے مرکزی شہروں کو روانہ کی گئیں۔

(۲) سلسلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات کے بعد دین حدیث کا کام دوسرے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ دور دوسری صدی کے آخر تک رہا۔ اور اس کی ابتداء تابعین کے طبقہ اولیٰ کے امام و محدث شہاب الذہری المدنی نے کی۔ کیونکہ انہیں بھی دربار خلافت حدیث جمع کرنے اور لکھنے کا حکم ملا تھا۔ جو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ۲۴۴ھ میں راہی ملک عدم ہوئے۔ ان کے بعد یہ کام تبع تابعین نے سنبھال لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن جریر المتوفی ۳۵۰ھ نے مکہ میں۔ پھر ابن اسحاق المتوفی ۳۵۰ھ نے مدینہ میں۔ معمر المتوفی ۳۵۲ھ نے یمن میں۔ امام اوزاعی المتوفی ۳۵۵ھ نے شام میں۔ الربیع بن صبیح المتوفی ۳۵۵ھ نے بصرہ میں۔ سفیان ثوری المتوفی ۳۵۵ھ نے کوفہ میں۔ امام مالک المتوفی ۳۵۹ھ نے مدینہ میں اور ابن المبارک المتوفی ۳۸۱ھ نے خراسان میں احادیث نبوی کو لکھ کر مدون کیا جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے۔

امام ابن شہاب ذہری المتوفی ۳۵۵ھ نے خلفائے بنی امیہ

کے حکم سے ایک مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا ....
 احادیث کا پہلا مجموعہ جو اس وقت دستیاب ہو سکتا ہے امام
 مالک المتوفی ۱۷۹ھ کی کتاب موطا ہے۔ اس کے مختلف
 نسخوں میں تین سو سے پانچ سو تک احادیث ملتی ہیں۔
 (مقام حدیث جدا صفحہ ۵)

اس دوسرے دور کا آخری مجموعہ سفیان بن عیینہ المتوفی ۱۹۸ھ
 نے مرتب کیا۔ اور اسی زمانہ میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہوا۔ جس نے
 تیسری صدی کے اوائل میں وسعت پکڑ لی جس کا خود مسٹر پر وزیر کو اقبال
 ہے۔

اس اڑھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا
 ہوئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے لباسوں میں اپنی ظاہری
 کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں
 اور انہیں ذات رسالت کی طرف منسوب کر کے آگے
 منتقل کر دیا۔
 (مقام حدیث جدا صفحہ ۵)

(۳) اس فتنہ وضع حدیث نے تاروین حدیث کو تیسرے دور میں اور
 تیسری صدی میں داخل کر دیا۔ پہلی صدی کے اخیر میں تاروین حدیث کی ضرورت
 اس لئے سمجھی گئی کہ اکابر صحابہ اٹھ چکے تھے۔ اور تابعین اٹھتے چلے جا رہے
 تھے۔ جن کے سینوں میں احادیث نبوی محفوظ تھیں۔ یہ سارا کام دوسری
 صدی کے اخیر تک مکمل ہوا۔ مگر دوسری صدی کے اخیر یا تیسری صدی کے

خاندانوں میں تلاش سے مل جائیں گے۔ جیسے حال ہی میں پہلی صدی کے واسطے کا مرتب شدہ نسخہ "الصحفۃ الصحیحۃ" جس کا ذکر پہلے آچکا ہے کے دو نسخے دمشق اور برلن سے دستیاب ہو گئے۔ جنہیں مقابلہ وصحت کے بعد دمشق سے شائع کیا گیا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الف۔ جس طرح حق تعالیٰ نے مدون و مرتب شکل میں لکھا کہ قرآن کریم نہ بھیجا۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام نے بھی مدون و مرتب شدہ کتاب پر حدیث لکھا کہ امت کے حوالے نہ کی کیونکہ ان کے لئے سنت اللہ کا اتباع لازم تھا۔

ب۔ جس طرح خود رسول اکرم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہر ماہی احادیث کو موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کیا کیونکہ ان کیلئے سنت نبوی کا اتباع لازم تھا۔ ج۔ جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کو مرتب کرانے میں پہلے پہل تامل کیا کہ جب خود رسول اللہ یہ کام نہیں کر گئے تو میں کیسے کروں اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ نے احادیث جمع کرنے کی تحریک کرنے اور اس کے حق میں ان کے مشیروں کی رائے ماننے کے باوجود احادیث قلند کرانے کی ہمت نہ کی۔ تاکہ لوگ انہیں کتاب اللہ کے ساتھ شامل نہ کر دیں اگرچہ ان کا عمل حدیث پر ہی رہا۔

د۔ جن حادثات و واقعات نے حضرت عمرؓ کو تدوین قرآن کی تحریک کرنے

پہچھو رکھا۔ بعینہ انہی حادثات و واقعات نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو تدوین حدیث کا کام شروع کرانے کے لئے مجبور کیا۔ چنانچہ جہاں قرآن پاک موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مرتب ہو گیا تھا۔ اسی طرح احادیث کا پہلا موجودہ نسخہ موطا امام مالک دومری صدی کے وسط میں اور دوسرا نسخہ بخاری شریف تیسری صدی کے اوائل میں موجودہ شکل میں مرتب ہو گیا اگرچہ قرآن و حدیث کو لکھنے اور یاد کرنے کا کام حضورؐ کی حیات میں ہی شروع ہو چکا تھا۔

گویا کہ قرآن و حدیث کی تدوین بالکل ایک ہی انداز و معیار پر ہوئی ہے اب ان تاریخی شواہد کو پیش نظر رکھ کر مسٹر پیوئز کے مذکورہ صدرالرشادات کا جائزہ لیں۔

۱) فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لیا ہی کافی تھا۔ تو قرآن لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر یہ دلیل ہائیدروجن بم کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر جب ہمیں واقعات بزبان حال یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی تب پیدا ہوئی جب اس کے یاد رکھنے والے حافظ اور قادی غزووں اور جہادوں میں بکثرت شہید ہونے لگے۔ تو اس ہائیدروجن بم کی حقیقت ایک ریت کے بم کی سی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر درباب یادداشت بدستور باقی رہتے چلے آتے۔ تو قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی پیدا نہ ہوتی بلکہ بدستور حافظوں میں محفوظ رہتا۔

(۲) فرماتے ہیں اگر احادیث دین کا جزو ہوتیں تو حضور احادیث کا مستند

مجموعہ لکھ کر چھوڑ جاتے۔ جب وہ خود قرآن آخری شکل میں مدون و مرتب کرنا کر نہ گئے۔ تو احادیث کا مستند مجموعہ لکھوانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معلم القرآن و اخلاق تھے بحیثیت معلم وہ سب کچھ پڑھاتے رہے اور صحابہ کرام بحیثیت طالب علم سب کچھ اپنے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے گئے۔

(۳) فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین (خلفائے راشدین) اس مجموعہ کے مصدقہ نسخے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ وہ تو خود مجسم مجموعہ احادیث تھے۔ بلکہ ہر صحابی حدیث کا ایک چلتا پھرتا دفتر تھا۔ ان کے زمانے میں تو زیادہ تر توجہ قرآن کی تدوین و ترتیب پر رہی۔ یہاں تک کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بمشکل چھ سات قرآن مجید بلا اعراب آخری شکل میں مرتب ہوئے۔ جو مختلف ممالک کو روانہ کئے گئے۔ اور جب پہلی صدی کے اخیر میں اس پر اعراب بھی لگ گئے اور یہ کام مکمل ہو گیا۔ تو خلافت راشدہ کے تتمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں تدوین قرآن کا کام ختم ہوتے ہی تدوین حدیث کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کے مصدقہ نسخے مختلف ممالک کے مرکزی شہروں میں بھیج دیئے گئے۔

(۴) فرماتے ہیں کہ صحیحین حضور کے قریب دو ڈھائی سو سال بعد مدون ہوئیں۔ صحاح ستہ میں سے اولین کتاب (موطا) بھی ڈیڑھ سو برس بعد مدون ہوئی۔ حالانکہ تدوین حدیث کا کام تو حضور کی حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا

صحابہ کی قلیل تعداد اسی وقت احادیث لکھ رہی تھیں۔ اور کثیر تعداد انہیں سینوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ ان کے انفرادی مجموعے دوسرے دور کے دفتروں کا جزو بن گئے۔ اور دوسرے دور کے ذخیرے تیسرے دور کی کتبوں میں منتقل کر دیے گئے جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چنانچہ اس امر کی تصدیق خود شریہ ویز کے اس اعتراف سے ہوتی ہے کہ

سلمہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی ضیفہ نے کچھ

احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا۔ ان کے بعد امام ابن شہاب

زہری المتوفی ۱۸۰ھ نے خلفائے بنی امیہ کے علم سے ایک

مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا۔۔۔۔۔ لیکن نہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز

کی جمع کردہ احادیث کسی مدون شکل میں موجود ہیں اور نہ امام

زہری کا مذکورہ صدر مجموعہ ہی کہیں موجود ہے۔ البتہ بعد کی کتب

احادیث میں ان کی روایات ملتی ہیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۴۸-۴۹)

چونکہ ایک دور کا ذخیرہ دوسرے دور کے مجموعہ میں شامل ہوتا رہا۔ اسلئے

پہلے دور کی کتب کو جو دوسرے دور کی کتب کا جزو بن گئی تھیں۔ پر ویز

ایبٹ کو کے لئے محفوظ رکھنے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اسے حسن

اتفاق سمجھئے یا کتب احادیث کی کرامت! کہ مسٹر پرویز کے قلم سے کسی

طرح یہ بات نکل آئی ہے کہ بعد کی کتب احادیث میں ان کی روایات

ملتی ہیں۔ وہ نہ یہی سمجھا جاتا کہ یہ ہمارے مجموعے تیسری صدی کی ہی

کوششوں کا نتیجہ ہیں۔

مزید برآں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہزارہا سال قبل کے دفن شدہ
 پرانے کتبے۔ سکے۔ ٹھسے۔ عمارتیں۔ کھنڈرات وغیرہ برآمد کیے والوں
 کی محنت اور دریافت کو سراہا جاتا ہے۔ اور ان آثارِ قدیمہ کو پرکھنے والے
 ماہرین کی فن و تحقیق پر مرتب شدہ تاریخ کو صحیح اور یقینی سمجھا جاتا ہے کہ اس
 سرمایہ دین کو جو بقول مشرید و وزیرِ حضور کے دو اٹھ معانی سو سال بعد آخری
 شکل میں مرتب و معدن ہو گیا تھا۔ اور سوا گیارہ سو سال سے اسے اتنا تک حرفاً
 حروف محفوظ چلا آ رہا ہے۔ غلط اور غیر یقینی۔ غلطی اور ناقابلِ اعتبار قرار دیا
 جاتا ہے۔ اور اس کے معدن کرنے والے کشتی و گردن زدنی۔

خار نہ سرمایہ حدیث جمع کرنے والوں کے پیش نظر کوئی تاریخ مرتب
 کرنا نہ تھا۔ بلکہ دین کے اس جزوِ اعظم کو قرآن کی طرح محفوظ کیے جنہیں
 مذہب میں منافقین کی دست برد سے بچانا تھا۔ چنانچہ جب سے قرآن
 کی طرح کتبِ احادیث بھی آخری بار معدن و مرتب ہوئیں۔ ان میں آج تک
 کوئی تحریف و تخفیف نہ کر سکا۔ اور نہ کوئی قرآن کے الفاظ کی طرح حدیث
 کے الفاظ بدلنے پر قادر ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی طرح
 حدیث کو بھی محفوظ پا کر اسے باحافظ ائیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ تاکہ کسی
 طرح مسلمان جو اس پر پونے چودہ سو سال سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں
 اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں مگر

ایں خیال است و محال است و جنوں
 اگر یہ سرمایہ دین فی الواقعہ تاریخ ہوتا۔ تو یہ آج تک روزِ اول کی

طرح محفوظ نہ چلا آتا۔ جیسے تاریخ کی بیسیوں کتابیں ایسی ہیں۔ جن کا لکھا جانا ثابت ہے۔ مگر منہ محال!

(دس) کثرتِ احادیث کی حقیقت

مشرقی ویزا اینڈ کو نے ابطالِ حدیث کے مسئلہ میں جہاں اس بات کا شور مچایا کہ پہلی ہجری کا کوئی مجموعہ مدون شکل میں موجود نہیں۔ وہاں انہوں نے اس بات کا ڈھنڈورا بھی بڑے سے زور شور سے پیٹا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سادھے پانچ ہزار کے قریب روایات کہیں اور امام بخاری نے چھ لاکھ کے قریب حدیثیں یاد کر رکھی تھیں۔ اتنی کثرتِ یاد پر کیا تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح ہوں گی۔ بظاہر یہ دسلیں بڑی مرعوب کن ہیں۔ مگر جب انکا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی سحر طرازی سے رانی کا پہاڑ بنا کر بڑے سے بڑے ذی فہم لوگوں کو جھوٹے یمنہ کر کے رکھا ہے۔

پہلے ویزا اینڈ کوئی طرف سے ابھی اس بات کا شور مچایا ہی جا رہا تھا کہ پہلی صدی ہجری کا کوئی مجموعہ حدیث مدون شکل میں موجود نہیں کہ جب یہ آباد کن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ ہمام بن منبہ یافانی تابعی المتوفی ۳۱۵ھ کے جمع کردہ مجموعہ حدیث صحیفہ کے دو قلمی نسخے برلن اور دمشق سے ڈھونڈ نکالے۔ اور مقبوضہ تصحیح کے بعد سے دمشق میں چھپوا کر شائع کر دیا یہ ہمام تابعی حضرت ابو ہریرہؓ

رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید تھے جنہوں نے سترہ صدی میں وفات پائی۔
 ہمام البیانی نے احادیث کا یہ مجموعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی
 زندگی میں ہی یعنی پہلی صدی ہجری کے وسط میں مرتب کر دیا تھا۔ اس
 مجموعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ۸۵۸ حدیثیں درج
 ہیں جو سند امام احمد بن حنبل کی جلد ۲ صفحہ ۳۱۲ تا ۳۱۸ پر موجود ہیں، اسلئے
 پہلی صدی ہجری کے وسط کی اس تالیف کو حدیث کی "قدیم ترین کتاب"
 شمار کیا گیا۔ بعض خوش فہموں کا خیال تھا کہ اس دریافت سے پر ویز اینڈ
 لوائیہ کے لئے تو یہ شور نہ مچا سکیں گے کہ پہلی صدی ہجری کا کوئی مجموعہ
 حدیث بدون شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں۔ لیکن ان خوش فہموں کی
 حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اس دریافت پر پر ویز اینڈ کو
 کا یہ تبصرہ پڑھا کہ

"ایک شخص پہلی صدی ہجری میں جبکہ سترہ صدی سے پہلے مدینہ
 میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ کی شاگردی میں احادیث کا مجموعہ
 مرتب کرتا ہے اور اسے کل ۸۳۸ احادیث ملتی ہیں.....
 اس کے دو سو سال بعد ایک صاحب بخارا سے آئے ہیں اور
 انہیں چھ لاکھ حدیثیں مل جاتی ہیں..... اس سے ظاہر ہے
 کہ اس تمام عرصے میں لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا اور خوب
 پھیلایا۔"
 (مقام حدیث جلد دوم صفحہ ۱۰۰)

جن لوگوں کا وظیفہ حیات ہی ابطالِ حقائق ہو وہ بڑی سے بڑی بچائی

کو بھی جھٹلا۔ نے پر عادتاً مجبور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک حقیقت ثابتہ کو بھی ابطالِ حدیث کا ذریعہ بنا دیا۔ ممکن ہے اس سے آپ یہ خیال کریں کہ پرویز اینٹ کو س کے نزدیک یہ روایات تو معتبر ہونگی۔ مگر نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک صحیحین کی کوئی حدیث قابلِ قبول یا حجت نہیں۔ جیسا کہ مٹر پرویز لکھتے ہیں کہ

۱۔ اگر کچھ حدیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں۔ تو

اہمیت کیلئے وہ سند نہیں ہو سکتیں (مقام حدیث جلد اول)

۲۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت قطعی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے زمانہ

مبارک میں دین کے فلاں گشت پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقدم حدیث جلد اول)

انہیں حالات ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ وہ حدیث کے

بارہ میں اپنے انکار و ابطال کے پروگرام سے ایک اپنچ کے لئے بھی

نیچھے ہٹ جائیں۔ خواہ آپ حضور کی کتاب الصداقہ۔ حضرت علیؑ کا صحیفہ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا الصداقہ اور ہمام یانی کا الصحیفۃ العجمیہ بھی بعد

تلاش ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ البتہ ناقابلِ تردید حقائق و شواہد ابطال

حدیث کے سلسلہ میں ان کی عیاری و بیسہ کادی اور دجل و فریب کو بدو

روشن کی طرح بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اور جن اعداد و شمار کو پرویز اینٹ کو

احادیث کے دمنی ہونے کی دلیل بتاتے ہیں۔ وہی اعداد و شمار پرویز اینٹ کو

کے دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔

اس وقت حدیث کی جس قدر کتابیں موجود ہیں۔ ان میں درج شدہ صحیح احادیث کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہے لیکن چونکہ پرویز اینڈ کو بار بار امام بخاریؒ کی حفظ کردہ چھ لاکھ احادیث کی تعداد کثیر پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں دوسرہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ تعداد وضعی احادیث کی ہو سکتی ہے۔ حقیقتاً اس قدر احادیث کا پایا جانا ناممکنات سے بے اسے ذلیل ہیں پہلے اسی چھ لاکھ کی تعداد کا تجزیہ کیا جائیگا۔ اس کے بعد اس امر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کہ اگر یہ ساری احادیث صحیح تھیں تو امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں صرف تین ہزار احادیث کیوں درج کیں۔ اور باقیوں کو کیوں اور کیا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جائیگا کہ ہمارے بیان میں صرف ۱۲۸ احادیث کیوں بیان کیں۔ اور اس سے زیادہ بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی کثیر روایات کی حقیقت کیا ہے۔

کثرتِ احادیث کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑالیں۔ حضورؐ نبی ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح بازاہدوں اور گلیوں میں بھی پھرا کرتے تھے۔ جہاں بعض لوگ ان کو بنظرِ غور دیکھتے۔ اور بعض سے وہ خود ملین دین اور گفتگو کرتے وہ ایک خانہ دار کی طرح ازدواجی زندگی بھی بسر کرتے تھے اور امور خانہ داری میں پورا پورا حصہ لیتے تھے۔ مسائل معاشر

کے لئے تجارت بھی کرتے تھے۔ فرائض پیغمبری بجالانے کے لئے لوگوں کو تبلیغ و تلقین بھی کرتے تھے۔ قرآن کی تعلیم و تفسیر کے لئے اپنے قواں و فعل سے لوگوں کو درس و حیات بھی دیتے تھے۔ مسجد نبویؐ میں خطیب و امام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ لوگوں کے باہمی تنازعات و مقدمات کو فیصلہ بھی دیتے تھے۔ دوسرے ملکوں کے سفراء اور عمال کے لئے فرامین و مکتوبات بھی جاری کرتے تھے۔ اور بوقت ضرورت میدان کا اندازہ میں رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ جن کی وجہ سے ان کی زندگی کا کوئی صیغہ پروا نہ رہا تھا۔ اگر مخالفین کی "سمرق" ٹائٹ ان کی خلوت تک کے حالات کو روشنی میں لانے کے لئے ہر وقت متحرک رہتی تھی۔ تو موافقین کی نظروں کے کمرے ہر لمحہ ان کی جلوت کے ڈیڑھ لینے میں قصاں نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے فوراً دیوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے۔ جن سے متاثر ہو کر ان کے میرت نگار یا سورا سمٹھ کو بادل نا خواستہ حضور کی زندگی کے حالات کے متعلق اعتراف کرنا پڑا کہ

یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے۔ اور
درادیوں کے ذریعہ ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔

(میرۃ رسول ص ۱۸)

ایسے حالات میں آپؐ کی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں ان سے کتنے اقوال و افعال کا صدور ہوتا ہو گا۔ ایسا اندازہ لگانا چندان مشکل بھی نہیں۔ کیونکہ ہر شخص اپنے روزمرہ کے اقوال و افعال کا محاسبہ کر کے اس کا بخوبی اندازہ

کر سکتا ہے حضور کی زندگی کے اس عمومی نقشہ کو سامنے رکھنے کے بعد
ان چھ لاکھ حدیثوں کو حضور کی حیات نبوی پر حسب پھیلاتے ہیں۔ تو یہ اعداد و
شمار بڑا مد ہوتے ہیں۔

حضور کی حیات نبوی کا عرصہ :- ۲۳ سال یعنی ۸۳۹۵ دن کا تھا۔ اگر
ان چھ لاکھ احادیث کو ۸۳۹۵ دنوں پر تقسیم کیا جائے۔ تو روز کی ۷۱ حدیثیں
منطقی ہیں جب ہم ایسے غامیوں کے دن میں سینکڑوں اقوال و افعال و واقعات
منصہ شہود پر آتے ہیں۔ تو اس ہادی بشیر اور نذیر کی پرمیعا وسط حدیث (۷۱)
پر اظہارِ استعجاب کیوں کیا یہ ناممکنات سے ہے؟

اسی چھ لاکھ کے عدد کو دوسرے پیمانہ سے ناپا جائے۔ تو معاذ اور
بھی عیاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل واقعات کو ذہن نشین
کرنے کی ضرورت ہے۔

الف :- حضور کی حیثیت اُس وقت بقول مسٹر پی ویزمر کثرت کی تھی۔
دور دراز مقامات اور جماعات سے لوگ انہ خود قرآن و حدیث سننے کے لئے
آتے تھے اور حضور سے احکام و فرامین لے جاتے تھے۔ اور واپس جا کر
وہ دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اور روزانہ ایسا ہوتا تھا چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی ہم دونوں امیہ بن زید والوں
کی بستی میں رہتے تھے۔ جو مدینہ کے حوالی کی بستیوں میں سے
ہے۔ ہم دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے

تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوئے۔ ایک دن میں حاضری دیتا ہوں جس دن حاضر ہوتا۔ اس دن کے حالات اور خبریں۔ دینی وغیرہ کی ان کو سناتا۔ اور جب وہ حاضر ہوتے۔ تو وہ بھی یہی کرتے۔

(صحیح بخاری)

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ہاجرین نے اپنے اہل وعیال کی پرورش کے لئے چھوٹی چھوٹی گھر بنائے۔ جاہلی کی برائی تھیں جس گاہوں میں حضرت عمرؓ تھے۔ وہاں ان کی زیہ نگہانی کپڑے بننے کی کھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جن میں سنکڑوں جہاز کام کرتے تھے۔ سخنامی گاہوں میں حضرت ابو بکرؓ کا کارخانہ تھا۔ اور وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ معروف کارہستے تھے اور انہیں بھی باڑی میں لے جاتے تھے۔ اسے سب کے سب تو کام چھوڑ کر حضورؐ کے پاس نہیں جاسکتے تھے اور نہ جاتے تھے۔ بلکہ ہر گاہوں پر یہ کارخانہ اور کھیت سے روزانہ ایک ایک دو آدمی دربار رسالت میں پہنچتے اور وہاں سے قرآن و حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتے اس طرح ہر روز ہزاروں انسانوں تک قرآن و احادیث پہنچ رہی تھیں۔

ب۔ ان کے علاوہ مسجد نبویؐ میں ایک مستقل جماعت اصحابِ مدینہ

کے نام سے موجود تھی جن کے قیام و مقام کا انتظام خود حضورؐ سے

— اور مدینہ کے خوش باش لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں

لے معاشی افکار سے بے فکر ہو کر اپنا وظیفہ جیسا ہی بنا لیا تھا۔ کہ قرآن و

حدیث سنتے۔ اسے سینوں میں محفوظ کرتے اور جب اس مدرسہ سے باہر نکلتے۔

تو دوسروں تک دین کی باتیں پہنچاتے جاتے۔ اسی جماعت کے سربراہ
حضرت ابو ہریرہ یثربی رضی اللہ عنہ تھے جو دوسروں کی نسبت حضور کے زیادہ
قریب رہتے تھے۔ اسی لئے ان سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اس وقت
مدینہ سے کالج اور یونیورسٹیاں تو کہیں نہیں تھیں۔ البتہ ہر صحابی بذاتِ خود علم
و عین کا ایک ادارہ اور یونیورسٹی تھا جس سے ہزاروں لوگ قرآن و حدیث
کی تعلیم و تربیت لیتے تھے۔

جس حضور نے ہر نفس نفیس متی جنگوں میں بھی حضور کے جن میں حضور کے
ساتھ دو ہزار سے لے کر بیس ہزار تک مجاہدین شریک تھے۔ جو حضور کے
اقوال و افعال و اموال سے سبق و عمل کرتے تھے۔ اور جب یہ ہزار ہا مجاہد
دزم گاہوں سے واپس واپس واپس آتے۔ تو وہی اپنی ذمہ داریوں کو ذکر کرتے اور ذکر رسول
ﷺ سے سمجھاتے۔ اور اس طرح قرآن و حدیث کے پہنچانے اور پہنچنے کا سلسلہ
بیابان سے وسیع تر ہوتا رہتا۔ کیا ایسے حالات میں چھ لاکھ احادیث کا جمع
ہو جانا غیر اغلب بن جاتا ہے۔ جبکہ ایک وقت ہزار ہا انسان حضور کے قول
و فعل کو سننے اور دیکھنے والے موجود ہوں۔ بلکہ اگر اسی وقت احادیث جمع
کرنے کا باقاعدہ کام شروع کر دیا جاتا۔ تو یقیناً چھ لاکھ کی بجائے چھ کروڑ
احادیث جمع ہو جاتیں اور اعداد و شمار کی رو سے ایسا قطعاً ناممکن نہ ہوتا
اب اسی چھ لاکھ کے عدد کو اس طرح وزن کیجئے کہ سلسلہ میں
حج کے موقع پر حضور کے ساتھ قریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کی کثیر جماعت
تھی۔ یہ مسلمان ملک کے ہر حصے سے آئے ہوئے تھے جو اس وقت

حضرت کے خطبات۔ ارشادات۔ احکامات من لہے تھے اور حضور
 کو بیشتر خود مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان ڈیڑھ لاکھ شمع رسالت کے پروانوں
 نے اس موقع پر جو کچھ سنا اور دیکھا۔ وہ منتشر ہونے کے بعد ساری دنیا
 میں نشر کر دیا۔ اگر ان ڈیڑھ لاکھ انسانوں نے حضور کی صرف چار برسات
 ہی بنا کر بیان کی ہوں تو ان کو مجموعہ چھ لاکھ بن جاتے۔ کیا ڈیڑھ لاکھ
 انسان قریباً ایک ہی رعیت کی چھ لاکھ احادیث بیان کرنے سے عاجز
 تھے۔ اگر اسی زمانہ میں ان کو جمع کرنے کا کوئی ایسا انتظام کیا جاتا تو یقیناً
 چھ لاکھ سے زائد احادیث جمع ہو جاتیں اور اگر اس میں ان کی تعداد بھی
 شامل کر لی جاتی۔ جن تک ان ڈیڑھ لاکھ جیوں نے حضور کی احادیث
 پہنچائیں۔ تو یہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی۔

اس سے قطع نظر اگر ان چھ لاکھ احادیث کا اس طرح جائزہ لیا
 جائے کہ حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ اور ہر ایک نے کس قدر
 روایات کیں۔ تو بھی چھ لاکھ کی تعداد بالکل معمولی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ
 حیات نبوی کے آخری سال صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ جن میں سے
 ان گیارہ ہزار صحابہ کے نام و نشان تاریخ کے اوراق میں موجود اور محفوظ
 ہیں۔ جنہوں نے حضور کے اقوال۔ افعال اور احوال کو دوسروں تک پہنچایا۔
 اگر صحابہ کی مجموعی تعداد یعنی ایک لاکھ پر نظر دوڑائی جائے۔ تو ہر صحابی کی ساری
 عمر کا ذخیرہ اور اندوختہ چھ احادیث نکلیں تو ایک لاکھ صحابہ کا چھ لاکھ احادیث
 بیان کرنا یکے بغیر ہوا۔ اگر ایک لاکھ کی تعداد سے بھی اغماض کیا جائے

نشر گاہوں کا کام صحابہ سے ہی لیا جاتا تھا۔ اور ہر صحابی ایک ریڈیو سٹیشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے ان کو حضورؐ نے اپنا پیغام دوسروں تک سلسلہ بسلسلہ پہنچانے کی تاکید فرمائی۔ کیونکہ آپ صرف اُسی زمانہ کے لئے ہی بنی نہ تھے۔ کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا۔ لوگوں نے سنا۔ اور وہیں ختم کر دیا۔ بلکہ آپؐ تو قیام قیامت تک کے لئے بنی تھے۔ اور آپؐ کا پیغام اس وقت تک پیدا ہونے والے مسلمان کے کان میں بھی پہنچ سکتا ہے جب ان کے پیغام کو سلسلہ بسلسلہ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ورنہ اس سلسلہ کے منقطع ہونے سے منہذب نبوت عارضی ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے صحابہ کرام حضورؐ سے جو کچھ سنتے یا دیکھتے تو وہ اپنی اپنی اولادوں۔ عزیزوں۔ دوستوں اور بڑے والوں کو نہ صرف سناتے بلکہ حفظ کرا دیتے۔ اور اس کے ساتھ وہ اس بات کی بھی امکانی احتیاط کرتے کہ حضورؐ کے فرمان کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے۔ جو غلط ہو۔ کیونکہ حضورؐ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہدید کی یہ تلواریں ہر وقت ان کے سروں پر مشکئی رہتی تھیں۔ کہ جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔“

اس لئے بڑے بڑے حامل القدر صحابہ بھی انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ حضورؐ کے اقوال و افعال و احوال نقل فرماتے اور عذاب جہنم کے خوف سے مزید احتیاط کے لئے ادکما قال کہ حضورؐ نے ایسا فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا، ہی ساتھ کہہ دیتے تھے۔ مگر مشرکین نے انکی

اس احتیاط سے تبلیغ کا کام لیا۔ اور اس آٹھ میں لوگوں کو یوں گمراہ کرنے اور ان کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی کوشش کی کہ :-

جب آپ آیت قرآنی کو پڑھتے ہیں تو پورے حزم و يقين کے ساتھ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ لیکن جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اذکما قال رسول اللہ یعنی یوں یا جیسے حضور نے فرمایا یہ چیز بعد کی وضع کردہ نہیں بلکہ خود صہابہ کا بھی یہی اندازہ تھا۔۔۔۔۔ یہ چیزیں اس پر شاہد ہیں کہ حج و عید کو دین ماننے والوں کو بھی اس امر کا یقین نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا یا کچھ اور۔ (مقام حدیث جلد ص ۵)

آخر دور کی سوچنے والوں کو دورہ کی ہی سوچھی۔ احتیاط کو انکار کا جامہ پہنا دیا۔ حالانکہ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح اللہ جس شانہ نے اپنے کلام کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ اسی طرح حضور نے بھی اپنی امانت کی حفاظت کے لئے یہ سخت وعید فرمائی کہ جس نے میرے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ اسے جہنم داخل ہونا ہو گا۔ تاکہ بد باطن و گدین کے اس منافق و شفاف چشمہ کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اور جب ایسے لوگوں نے اس چشمہ کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو علماء راست نے ان کی ریشہ دوانیوں کے انکشاف کے لئے امانت کی تدوین کا فریضہ عظمیٰ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور انتہائی چھان بین کے بعد دورہ اور پانی انگ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ خود مسٹر پوپینہ کو اس بات کا قرآن

ہے کہ

امام بخاریؒ نے قریب چھ لاکھ احادیث اکٹھی کیں۔ اور ان میں سے کانٹ چھانٹ کر جو مجموعہ تیار کیا۔ اس میں مکررات کو حذف کر دینے کے بعد، وہ ہزار چھ سو تیس (۲۶۳۰) احادیث ہیں۔

(مقامِ حدیث جلد اول صفحہ ۵)

گویا بقول مسٹر پروفیسر امین بخاریؒ نے اٹھارہ سال کی دیر چچ اور محنت شافہ کے بعد اپنی صحیح بخاری میں حضورؐ کی حیات نبوی کے ۸۳۹۵ دنوں کی ۲۶۳۰ باتیں یا حدیثیں درج کی ہیں۔ یعنی حضورؐ کے تین دن کے اقوال افعال و احوال سے قریباً ایک حدیث بخاری شریف میں درج ہے۔

ان اعداد و شمار کی روشنی میں اب آپ ہی انصاف کریں کہ یہ مجموعہ بخاری احادیث کا عطر ہے یا طہر۔ را حدیث کے اس صحیح ترین مجموعہ کو وضعی قرار دینا ابطالِ حدیث ہے یا حیاتِ نبوی کے نقش و نگار کو مٹانا اور دین کے اس محفوظ ترین سرمایہ کو ہمیشہ کے لئے مٹا کر مسما ز کو بے دین بنانا ہے۔

(۲)

اب دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے چھ لاکھ احادیث سے بخاری شریف میں تین ہزار کے قریب احادیث کیوں درج کیں؟ اور باقیوں کو کیا سمجھ کر متروک کیا؟ اس پر میں مسٹر پروفیسر کا فیصلہ قویہ سے کہ

امام بخاریؒ نے چھ لاکھ حدیثیں اکٹھی کیں یعنی جو لوگ ان کے سامنے موجود تھے۔ ان سے نہیں، اور اس کے بعد اپنی بعیرت

کے مطابق ان میں سے پانچ لاکھ ستانوے ہزار کو ناقابل اعتبار سمجھ کر مسترد قرار دیا۔ اور بقایا تین ہزار کے قریب اپنی کتاب میں درج کر لیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۷)

یہ صرف مسٹر پرنس کا استنباط بلکہ بہتان ہے۔ ورنہ امام بخاری نے بقیہ احادیث کو ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے درج کتاب نہیں کیا۔ بلکہ اصول حدیث کے ماتحت انہوں نے ایسا کیا ہے اور ساتھ ہی طبرانت و ترمذی بھی مانع تھے۔ دربار نبوی کی نشریات جس طریق پر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر پہنچی جا رہی تھیں۔ ان کی اوپر وعظ و نصیحت کی جا چکی ہے کہ حضور کے ایک ایک ارشاد کو بیسیوں۔ سینکڑوں۔ ہزاروں اور لاکھوں مسلمان بیت و سنتے اور اپنے اپنے ان عزیزوں۔ رشتہ داروں۔ دوستوں اور واقف کاروں کو سناتے جو اس وقت موجود نہ ہوتے اور پھر ان کے توسط سے دوسرے لوگ سنتے جن میں سے بعض ان احادیث کو لکھ لیتے اور اکثر یاد رکھتے اور اسی طرح یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جب دشمنان اسلام نے تعلیمات اسلام کی تخریف کی کوششیں شروع کیں۔ تو ائمہ اسلام نے تعلیم دین کے اس ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لئے تدوین حدیث کا کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا۔ جبکہ ایک ایک حدیث ہزاروں بلکہ لاکھوں سنیوں میں محفوظ تھی۔ جب ان سب کو جمع کیا گیا تو ایک ایک موضوع پر ہزاروں حدیثوں کا دفتر لگ گیا۔ اس کے بعد اسی تربیت کا کام شروع ہوا۔ جو احادیث کے جمع کرنے سے بھی ذرا کٹھن

اور مشکل تھا۔ کیونکہ آئمہ حدیث ایک ایک حدیث کو اصول حدیث کے
نزد وہ پہون کر کے جاتے اور صحیح حسن ضعیف۔ مرفوع مترودک محفوظ
معروف وغیرہ کے حسب سے ان کو الگ الگ کرتے جاتے۔ اس طرح
لاکھوں کی تعداد ہزاروں میں بدل گئی۔ یعنی مختلف قسم کی احادیث کے کئی
دفتربن گئے۔ پھر ہر ایک دفتربے مختلف امور زندگی کے متعلق احادیث
کو الگ الگ کیا گیا جس سے ان کی تعداد اور گھٹ گئی۔ تو پھر بھی ہر
مرفوع پر کئی کئی صحیح احادیث باقی رہ گئیں۔ اور جب ان میں سے
کئی رات کو الگ کر دیا گیا۔ تو وہ سیکڑوں تک جا پہنچیں۔ جو آج ہمارے
سامنے ہیں۔ اسلئے ان کا کثرت سے قلت میں بدل جانا ان کے فیضان
نا قابل اعتبار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ محدثین کی حدود و قیود کی وجہ
سے ہے۔ جیسے مذالت میں ایک شخص صحیح واقعہ بیان کرتا ہے۔ گر وہ
ایکٹ شہادت کی تصفیحات پر پورا نہیں اترتا۔ اسلئے اس کی شہادت مترود
کر دی جاتی ہے۔ یا جیسے ایک مسلمان سال کے اختتام سے ذرا قبل
اپنا قابل زکوٰۃ اندوختہ مختلف طریق پر اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ وہ حساب
نصاب نہیں رہتا۔ تو قاضی اس کی بریت کا فتویٰ دینے میں حق بجانب
ہوگا۔ مگر تقویٰ اسے بدستور مجرم سمجھے گا۔ اسی طرح دنیا کے ہر دستور کا منشاء
اور ہوتا ہے اور مضابط اور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ احادیث جو شامل مجموعہ
نہ کی جا سکیں۔ صحیح ہونے کے باوجود اصول حدیث پر پوری نہ اترتی تھیں
اور ساتھ ہی طوالت و تکرار کا اندیشہ بھی تھا۔ اسلئے ان سب کو شامل مجموعہ

کیا گیا۔ بلکہ اپنی پراکتفا کیا گیا جو ہر طرح صحیح ثابت ہوئیں۔
 اندر میں حالات اصول و ضوابط کی پابندیوں کی وجہ سے اگر بعض
 امور واقعی شامل کتاب نہیں ہو سکے۔ تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے
 کہ وہ ناقابل اعتبار تھے۔ اور اگر ان امور کی کثرت ناقابل اعتبار ہوئی
 نہ تحقیقاً ثابت شدہ صحیح اور بھی ناقابل اعتبار بن گئے ہیں دلیل بالکل یہی
 ہے۔ جیسے ایک حقیقی قاتل چشم دید شاہدوں کی موجودگی میں شہادتوں کے
 معیار قانون پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بری ہو جائے۔ اور آپ یہ سمجھنے
 نہیں کہ واقعی اس نے قتل ہی نہیں کیا تھا۔

(۳)

افسانہ جب جمہور کے مساک سے ہٹ کر اپنے تفردات متبوا سے
 پر بھڑک جاتا ہے۔ تو وہ خواہی خواہی ہر بات کو کھینچ تان کر اپنے دعویٰ کی
 دلیل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی حال پرویزوں اور جیر چوہوں
 کا ہے کہ انہوں نے حدیث کے ذریعہ شفاء قدیم ترین نسخہ کی ۱۳۸
 حدیثوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ایک شخص سترہ سے
 قبل صرف ۱۳۸ حدیثوں کا مجموعہ مرتب کرتا ہے۔ قول مذہبی طور پر بعد میں مرتب
 ہونے والے مجموعے و فنی حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل و فہم سے
 مدد لینے کی بجائے انہماک سے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے والے ہیں
 ممانع ہے ان کے لئے یہ دلیل آئینہ پر کا اثر رکھتی ہو۔ مگر ایک سلیم عقل انسان
 کو یہ دلیل قطعاً اپیل نہیں کر سکتی۔ کہ چونکہ پہلی صدی کے وسط میں مرتب ہونے
 والا مجموعہ ۱۳۸ حدیثوں پر مشتمل ہے لہذا اس سے ذریعہ سو سال بعد مرتب ہونے

و اسے سب مجموعے غلط ہیں۔ اس دلیل میں تبھی وزن پیدا کیا جا سکتا تھا۔
اگر مضمون نگار ساتھ ہی یہ بھی اضافہ کر دیتے کہ اس مجموعہ کے مرتب ہونے کے
بعد کوئی ایسا شخص رہا ہی نہ تھا۔ جس کے پاس حدیث ہوتی۔

۱۳۸ حدیثوں پر احادیث کے دوسرے مستند مجموعوں کی تردید کی بنیاد رکھنا
بحر حقائق پر ظن و تخمین کی پل بنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا ذوق۔
خیال۔ پسند اور ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی شعر ایک مجلس میں کسی کو پسند
آتا ہے کسی کو رد لگتا ہے۔ کوئی اس پر وجد کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لا حول
پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اسے نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا مستحضر اڑا
رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی حالت تقریر کے دوران میں سامعین کی ہوتی ہے
کہ ہر شخص تقریر میں سے اپنی ضرورت و پسند کے فقرات ذہن میں محفوظ کر لیتا
ہے اور باقی تقریر وہی جھاڑ کر چلا آتا ہے۔ اسی طرح اگر ارباب ذوق
کی بیاضوں کا جائزہ لیا جائے۔ تو ہر ایک کی بیاض میں ایک ہی شاعر۔
مفکر یا بہر کے مختلف اقوال لکھے ہوئے ملیں گے۔ بعضوں میں کم ہوں گے
بعضوں میں زیادہ اور بعض کے ہاں کچھ بھی درج نہ ہوگا۔ یہی حالت احادیث
کے ان ابتدائی مجموعوں کی تھی۔ جب "تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا خلفائے
راشدین کے زمانہ میں مرتب ہوئے۔ اور جن کے وجود کا ردایات اور تاریخ
کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ اُس وقت ہر صحابی یا تابعی نے حضور کے فرمودات
میں سے جن کو اپنی یا اپنے تعلق والوں کی اصلاح کے لئے ضروری سمجھا اپنے
طور نوٹ کر لیا۔ اگر انہیں اس فتنہ کا علم ہوتا کہ ہمارے بعد ایسے مفکرین

فلالت بھی پیدا ہوں گے۔ جو حضور کے ارشادات و فرمودات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو وہ یقیناً ان کو اسی اہتمام کے ساتھ قلمبند کرتے جس اہتمام کے ساتھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے وعظ و قہنہ کئے گئے۔ اسلئے اُس وقت کے مرتب شاہ نسبی مجموعہ حدیث پر اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے مجموعہ کامل کے طور پر حصہ کرنا سوائے خود قریبی کے اور کچھ نہیں۔ ایسے مجموعوں سے تو ما بعد کے مجموعوں کے مضامین کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کو منقبط کرنے کی اپنی انفرادی کوششیں حضور کے عہد سے دوسو سال بعد شروع نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ ان کے زمانہ میں بھی ایسی کوششیں کی گئی تھیں اور اُس وقت ان کے انقباض کی زیادہ کوشش اسلئے نہ کی گئی کہ حضور کی ساری زندگی جسے حدیث مجسم کہنا چاہیے۔ ان کے سامنے تھی۔ اور انہوں نے اپنی زندگیاں خود ان کے اسوہ میں ڈھال لی تھیں۔

مزید برآں محض لوگوں کو بدگمان کرنے اور ان کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کے لئے صرف ایک راوی کی چند احادیث کے مجموعہ کو حتمی ظاہر کر کے بعد کی جمع شدہ ہزار ہا راویوں کی صحیح اور مصدقہ روایات کو چھٹا کر اور وضعی ظاہر کرنا کہاں کا اصول اور دیانت ہے؟

(۴)

نام نہاد مئی کے بدبختوں حدیث کا نشانہ تنقید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کو جماعت عفو کے سرور ہونے کی وجہ سے حضورؐ کا زیادہ قرب

حاصل تھا۔ ان کے متعلق مسٹر پوینہ کے استاذ حضرت علامہ حافظ محمد اسلم
جیرا چوری کا ارشاد ہے :-

جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جس کے نام سے روایتیں بیان
کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ابن محمد کا بیان ہے کہ انکی
مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو پچترہ ۵۲۷ ہے حالانکہ
وہ عام خیر ہیں اسلام لائے اور تین سال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حضور میں شرف یابی کا موقع پایا۔ پھر یہ کیونکر
یقین کیا جائے کہ ان کی روایتیں اس قدر ہو سکتی ہیں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۰۹۵)

اظہار یہ دعویٰ کتنا مرعوب کن ہے لیکن گزرتین سالوں یعنی ۳۶۵ = ۱۰۹۵
دنوں پر ۵۲۷ حدیثوں کو پھیلا دیا جائے۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت
ابو ہریرہؓ نے اپنے ان تین سالوں کے عرصہ میں ہر روز حضور کے اقوال
اعمال اور احوال سے قریباً پانچ حدیثیں روزانہ یاد کیں۔ کیا یہ اتنی بڑی
تعداد ہے جسے عقل سلیم ناقابل یقین قرار دے دے؟ ہرگز نہیں البتہ عقل
مستقیم سے ایسی توقع بعید نہیں۔ ایک دن کی پانچ حدیثیں تو اس بات کی
دلیل ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی نے بھی سب
سے کم روزانہ اوسط حدیثیں بیان کیں۔ کیا ان کے سامنے حضورؐ کی
دن میں پانچ قابل ذکر باتیں بھی نہیں ہوتی ہونگی؟

غرضیکہ جب کسی جماعت کا مقصد ہی مسلمانوں میں دوسو دن

پھیلاتا ہو۔ تو وہ ہر قسم کے فریب اور تلبیس سے کام لینا جائز سمجھتی ہے خواہ وہ عقل و خرد کی قراندہ میں پورا بجلی نہ اترے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں آپ ہی انصاف فرمائیے کہ سرمایہ حدیث کو عجیب سا دشمن قرار دینے والوں نے کثرتِ احادیث کی آڑ میں مسلمانوں کو دین سے بے دین کیلئے کیسے کتنا دھوکا اور بہت بڑا دھوکا دیا۔

تجزیہ

تحرکات بالا سے یہ امور خود پدید آئیں گے کہ کی تحریروں کے آئینہ میں واضح اور روشن ہو گئے ہیں کہ

۱۔ قرآن میں ایسے احکام جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں۔ بخلاف اس کے وہ احکام بہت زیادہ ہیں جن کی طرف حدود متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ ایسی جزئیات کو خود معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اتباع کرتے ہوئے اپنے قول و فعل سے متعین کیا۔ اور وہی قول و فعل حدیث کہلایا۔ اسلئے سرمایہ حدیث دین کا جزو اعظم اور شریعتِ مصطفویٰ کی بنیاد ہوا۔ جو جزو دین ہے۔ تابع دین نہیں۔ یقینی ہے۔ ظنی نہیں۔

۲۔ تدوین حدیث کا کام بعینہ تدوین قرآن کی طرح مکمل ہوا۔ جس طرح قرآن کو ایک مختصر سی جماعت لکھتی رہی اور ہزاروں حفاظ سیدیں میں محفوظ کرتے رہے۔ اسی طرح سرمایہ حدیث کا قبیل حصہ ضبط تحریر میں آتا رہا اور

کثیر حصہ حافظوں میں حرفاً حرفاً محفوظ کیا جاتا رہا۔ کیونکہ اس زمانہ میں لکھنا لکھنا عیب اور حافظہ و یادداشت سے کام لینا ثواب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ بعد میں جوں جوں حالات بدلتے گئے اور نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ ترجیح طرح قرآن کو ایک مصحف میں مدون و مرتب کیا گیا۔ اسی طرح تمام سرمایہ حدیث کو جو خود حضور کے وقت سے اور ان کی اجازت سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آتا تھا۔ یکجا کر کے آخری شکل میں مدون و مرتب کر دیا گیا جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسے تدوین حدیث کا کام حضور کے دور اٹھائی سو سال بعد شروع نہیں ہوا۔ بلکہ یہ خود حضور کے وقت سے شروع ہوا اور دو اٹھائی سو سال بعد جا کر آخری موجودہ شکل میں مکمل ہوا۔

۴۔ انا للہ حافظوں میں وہ سرمایہ حدیث بھی شامل ہے۔ جو خود حضور کے اس قول و فعل پر مشتمل ہے۔ جو اتباع قرآن میں حضور سے صادر ہوا۔ چونکہ حق تعالیٰ نے ہدایت (قرآن) اور ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حفاظت فرمائی۔ اسلئے اُس ہدایت کی جو علمی اور عملی تشریح و تفسیر حضور نے فرمائی۔ وہ بدستور پونے چودہ سو سال سے علماء و عملاً محفوظ چلی آتی ہے۔ اگر حق تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ہادی کی حیاتِ عمل کو بھی محفوظ نہ فرماتے۔ تو قرآن حرفاً محفوظ نہ رہتا۔ معنوں و مفہوموں کا محفوظ نہ رہتا۔ بلکہ دین مصطفویٰ کا بھی وہی حال ہوتا۔ جو شریعت موسویٰ و عیسویٰ کا ہوا۔ اور نہ آج پر وزیرِ ایتنا کو کو دینِ لینن کی نشر و اشاعت کے لئے قرآن کی معنوی

تحریف۔ اطاعتِ رسولؐ سے انحراف احادیثِ نبویؐ سے انکار اور تقلیدِ سلف سے گریز کرنا پڑتا۔ ان کی سعیِ ابطالِ حدیث ہی حدیث کے سرِ پیرِ دین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر سرمایہ حدیث جزو دین نہ ہوتا۔ تو پیرِ دین اپنے گواہ کے جھٹلانے پر دماغ کیوں خرچ کرتے اور قلم کیوں گھساتے رہتے؟

۵۔ پیرِ دین اپنے گواہِ وجود ہی حدیث کے صحیح اور یقینی ہونے کا محسوس ثبوت ہے۔ جن کے متعلق آج سے پورے چودہ سو برس قبل جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث شریف میں جس کا ذکر شروع میں آچکا ہے ان لوگوں کے متعلق نہ صرف پیش گوئی فرما گئے ہیں بلکہ ان کی علامات بھی بتا گئے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو میری راہِ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔ اور عمل پیرا ہوگا۔ اسے جہنم واصل کر کے جھوٹے دیں گے وہ ہماری ہی قومِ مسلمان میں سے ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں و قرآن و حدیث کے ساتھ کلام کریں گے۔

سرمایہ حدیث کو عجمی سازش ظنی اور غیر یقینی قرار دینے والوں کو ذرا خود ہی اس آئینہ میں اپنے خط و خال دیکھ کر اپنا مقام معلوم کرنا چاہیے

تقلید سلف سے گریز

قرآن کی معنوی تحریف - اطاعتِ رسول سے انحراف اور احادیثِ نبوی سے انکار کے بعد اس سلسلہ کی آخری گریز آئمہ سلف کی تقلید میں باقی رہ جاتی تھی۔ جس سے گریز کئے بغیر بھی پرویز اینڈ کو کی اسلام دشمنی کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلئے انہوں نے اتباعِ کتاب و سنت کے اس آخری رونا کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے مسلاؤں کو یوں فریب دیا۔

(الف) ۱۔ اسلام کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا کر دے۔ ایسا تعلق کہ عباد و معبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آفاقی پیدا کیا تھا۔ سادہ دنیا کی علامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۹)

۲۔ ہر زمانے کے مسلمان قرآن کریم کی روشنی کے ماتحت عقلِ صحیح سے کام لے کر صراطِ مستقیم پر چلتے جائیں۔ خود منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ان کو راستے میں اندھوں کی طرح مانگی کی ضرورت

ہی نہیں کہ ردِ شنی بھی موجود ہے اور بینائی بھی (ایضاً حصہ ۲۲)
۳۔ تعلیق اختیار ہی وہ قوم کرتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ
رہے۔ (ایضاً حصہ ۲۹)

مذکورہ اصدید اقتباسات ان مقالوں کے نتائج ہیں۔ جو مسٹر پیوینہ نے
”ریسل پرستی“ ائمہ پرستی“ اور شخصیت پرستی کے عنوانات کے زیرِ بحث لکھے ہیں۔
آپ ذرا خط کشیدہ الفاظ کو ایک بار پھر سامنے لائیں اور ان الفاظ
کی صحت کا جائزہ لیں۔

۱۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عباد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا ہو
اور درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ یا کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ مگر جب ہم
عباد و معبود کے تعلقات کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو ہمیں صاف دکھائی
دیتا ہے کہ عباد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق نہ سے سے قائم ہی
نہیں ہوا۔ بلکہ خود معبود نے اپنے عباد کا دل (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ تعلق
قائم کرنے کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ جو معبود کا کلام پیغام
سلام اس کے عبادِ خاص تک پہنچاتا رہا۔ اور جس سے اسلام کی بنیاد پڑی۔
اگر عباد و معبود کا رشتہ بلا تعلق قائم ہوتا ضروری ہوتا تو وہ حکیم مطلق جبرائیل
علیہ السلام کو واسطہ نہ بناتے۔ بلکہ قرآن کریم میں و سلویٰ کی طرح مرتب و
مؤن شدہ شکل میں اپنے بندوں پر اتار دیتے اور پھر اپنے کلام پاک کی
تعبیر و تفسیر کے لئے معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہ بناتے۔ اور یہ
ارشاد نہ فرماتے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔
اس کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔

اور نہ یہ احسان جتاتے کہ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ
وَالْحَاقَّةُ۔

اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا کہ
ان کے درمیان خود انہی میں سے
ایک رسول کو مبعوث کیا جو اس کی
آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے انکا
تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتابِ حمت
کی تعلیم دیتا ہے۔

آل عمران ۱۰۱

بلکہ وہ صاحبِ کن فیکون اپنے کلام پاک کو ہر انسان کے قلب پر نقش
کرتا اور اس طرح عبدِ معبود کے درمیان سب سے پہلا واسطہ جبرائیل
علیہ السلام اور دوسرا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے قائم ہی
نہ ہوتا۔ جب خودِ سلام بھیجئے اور پہنچانے والے کے ہاں واسطہ کام نہیں
ہوا تو آگے بلا واسطہ کام کا ہونا کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اس واسطہ کو خود
مشریعوں پر تسلیم کرتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ جن قوانین کی اطاعت چاہتا ہے۔ اس نے وہ
قوانین برساتے جناب نبی اکرم انساؤں تک پہنچا دئے ہیں ان
ہی قوانین و شریعات پر ہونا لازم قرآن ہے (اسلامی نظام ص ۵۱)

گویا مسٹر پیریز نے قول کی تردید خود ان کے اپنے ارشاد سے ہو گئی۔
 ۲۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راستے میں اندھوں کی طرح لاکھٹی کی
 ضرورت ہی نہیں کہ روشنی (قرآن) بھی موجود ہے اور بینائی بھی۔ بالکل جو کچھ
 فرمایا بجا فرمایا۔ آتنا وصفاً یجب مسٹر پیریز خود یہ فرماتے ہیں کہ
 ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (روشنی) کو واضح مفصل اور نصیحت
 حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا کہ اس کے سمجھنے کے لئے
 ”برہمنوں“ کی کوئی حاجت ہی مختص نہ ہو جائے۔

(مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۲)

تو مسٹر پیریز کو صاف ”واضح“ مفصل ”روشنی“ کی موجودگی میں خود اندھوں
 کی لاکھٹی اور ”برہمن“ بننے یعنی ”معارف القرآن“ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
 جیسا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ

میں نے صرف یہ کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن سے اور اسکی
 عملی مثال اسوۂ رسول اللہ سے جو خود قرآن کے اندر موجود ہے

ان کے سامنے رکھ دی۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۵)

تعبیباً بالادئے تعجب تو اس پر ہے کہ ایک طرف مسٹر پیریز عب و
 معبود کے درمیان سے دوسری قوت یعنی معلم القرآن کو ہٹانا چاہتے
 ہیں۔ اور دوسری طرف اس قرآن کی خود قرآن سے تفسیر کر کے عب و معبود
 کے درمیان واسطہ بننا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک ”واضح مفصل اور
 نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا“ گیا ہے

ع بریں عقل و دانش بیاہ گزیت

۲۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تقیہ اختیار ہی وہ قوم کرتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ ہے۔ مگر بخلاف اس کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چل ہی وہ سکتا ہے۔ جو تقیہ کرے جیسا کہ ان احکام ربانی سے واضح ہے

وَاتَّبِعْ مَبِیْلَیْ مِنْ اٰغَابِ اِلٰی

اس شخص کے طریقہ کی پیروی کرو جس نے میری طرف توجہ کی۔

سورہ لقمان (پہلا)

فَاَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورہ انبیار پانچواں)

اے رسول اللہ! اگر آپ کو علم نہ ہو تو پوچھ لیں ان لوگوں سے جو یاد رکھنے والے ہیں۔

رسول اللہ نے اس حکم کی پیروی کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل نازل فرمایا اور صحابہ کرام تابعین۔ تبع تابعین اور آئمہ سلف نے رسول اللہ کی پیروی و تقیہ کی۔ اور امت مسلمہ نے ان سب کی تقیہ کی۔ تو یہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے گا۔ سب عین حکمت و مصلحت اور منشاء خداوندی سے ہو رہا ہے۔ اور اگر مسٹر پرویز کے اس فیصلہ کو بغرض بحث تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تقیہ کرنے والی قوم میں مجاہدانہ روح باقی نہیں رہتی۔ تو اس کی ترویج اس تاریخ سے ہوتی ہے۔ جو مسٹر پرویز کے نزدیک نہ یا وہ معتبر ہے۔ کیونکہ تاریخ بیانگ دہل پکار رہی ہے کہ دنیا میں اسلام صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدین اور تبعین کی مجاہدانہ کارروائیوں سے پھیلا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین اور ان تبعین کے مقلدین میں مجاہدانہ روح نہ تھی۔ تو اسلام کیسے پھیلا

جبکہ مسٹر پیوین کے بھائی بندوں کی صفوں کی صفیں اشاعت اسلام کے
سلسلہ میں قدم قدم پر پہاڑ بن کر سامنے آتی تھیں اور مجاہدین اسلام کی
تغذاریں انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیتی تھیں۔
اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے۔

(ب) مسٹر پیوین مسلمانوں کو شخصیت پرستی کا مجرم ٹھہراتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ:-

خواص۔ جو مذہب کے واحد اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں ان کی
یہ حالت ہے کہ کسی معاملہ کے متعلق دینی فیصلہ پسچھتے۔ یہی
کہیں گے کہ فلاں امام نے اس کے متعلق یہ فرمایا۔ فلاں علامہ
کی یہ رائے ہے۔ یعنی میں ایسا لکھا ہے۔ شارح و تالیف کا یہ
خیال ہے۔ غرضیکہ ان کی سن کسی نہ کسی انسان تک جا کر رہ
جاتیگی۔ اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۳)

اس سلسلہ میں ہمیں خود مسٹر پیوین اینٹ کو کاغذ رکھنا چاہیے کہ کس
پر ہے۔ مسٹر پیوین بھی تو ماشار الشرائع اکیٹ کے شعبہ اسلامیات کے تالیف
میں سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب دہلی سے اپنے جماعتی آرگن رسالہ
”طلوع اسلام“ کا دوازدہ جلدیہ شروع کیا۔ تو یہ اس کے سرورق پر بطور اظہار عقیدت
و اعتراف شخصیت علامہ اقبال کی تصویر بدلتوں چھاپتے رہے جیسا کہ اس
صفحہ ۳۹ پر وغیرہ رسالوں کی فائلوں سے عیاں ہے اور اس تصویر کے نیچے
فخریہ یہ الفاظ لکھے رہے:

بیادگار حضرت علامہ اقبال جنتہ اللہ علیہ

پھر ہر سال میں علامہ اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم، رباعی یا قطعہ بھی مختصر ہی ہوتا تھا
سے چھپتا رہا۔ یہاں تک اس کے صفحہ ۳ کو جو بطور اعلان پالیسی ہر سال
میں مستقل طور پر چھپتا رہا۔ اقبال کے اس شعر سے نہ نیت دی جاتی رہی۔
چیت نہت لے کہ بگوئی لا الہ
باہزاران چشم برون یک نگاہ
بگذرا ذیلے مرکزی پائین دشت

آخر یہ شخصیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی شعر کے اوپر اس رسول دہلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی درج
ہے۔ جسے مسٹر پیر ویز بطور "ایک دوسری قوت" عبد معبود کے درمیان سے
ہٹا کر مسلمانوں کو ان سے آزاد بنی دلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا قول درج ہے۔ اور اگر آپ مسٹر پیر ویز اینڈ کو کی
تحریریں کا جائزہ لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس شخصیت کے
اقوال کو زیادہ تر بطور استعمال کیا ہے۔ وہ حضرت اقبال ہیں اور ان کے
علاوہ انہوں نے بھی انہی آئمہ سلف کے دامن کی پناہ لی۔ جن کو بطور سند
پیش کرنے کا علامہ کرام کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلاً "اسلاف پرستی" کے
مقالہ میں جو مقام حدیث جلال کے صفحات ۳۱-۳۲ پر درج ہے۔ مسٹر پیر ویز
نے امام ابو یوسفؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ کے اقوال کو بطور سند
پیش کیا ہے اور ان کے "استاد" حافظ محمد اسلم جیرا چوری نے اس کتاب
کے مقالہ "روایت حدیث" (صفحہ ۱۱ تا ۱۵) میں ۱۵ صحابہ کرام کے علاوہ

امام بخاری (۲)، امام ابن ماجہ (۳)، امام داؤد طائی (۴)، امام شعبی (۵)، امام احمد
 بن حنبل (۶)، امام یحییٰ بن کثیر (۷)، امام ابن قتیبہ (۸)، امام سفیان ثوری (۹)،
 امام سفیان بن عیینہ (۱۰)، حافظ ابن عبد البر (۱۱)، صحاک ابن مزاحم (۱۲)، سلیمان
 بن حیان اندلیسی یعنی ابو خالد الاحمر (۱۳)، فضیل بن عیاض (۱۴)، ابن مخلد اور
 اس دور کے شاعر بکر بن حماد کے اقوال بطور سند پیش کئے ہیں۔ خود تو
 جب مشکل پڑے۔ ان آئمہ سلف کی پناہ لیں۔ جو ان کے نزدیک حجت
 نہیں۔ اور جن کے نزدیک وہ بوجہ علم و تقویٰ حجت ہیں۔ ان کو ان کے
 اقوال کو بطور استعمال کرنے پر گردن زدنی قرار دینا کہاں کی ایمان داری ہے
 (ج) اب انہی آئمہ کی تفقہ فی الدین کی کہانی مسٹر پیرزادہ کی زبان سے ہے۔

بنی عباس کے عہد حکومت میں سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔

اور تمدن کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے نئے نئے مسائل پیش
 کر دیئے۔ جن کا حل روایات عہد رسالتمآب اور خلائف راشدہ
 میں نہیں مل سکتا تھا۔ اور فقہاء کے لئے یہ بھی مشکل تھا کہ ہر
 نئے معاملہ میں خاموشی اختیار کر لیں۔ . . . .

ان لوگوں (دارباب حکومت) کے ساتھ اہل فکر کا ایک اور گروہ بھی
 تھا۔ جس نے ایسے مقامات پر خاموش رہنے یا وضعی حیثیوں
 کی حواف رجوع لینے کے بجائے اس مشکل کا ایک اور حل
 سوچا۔ ان کے سامنے جب کوئی نیا سوال آتا تو وہ قرآن یا
 روایات کو سامنے رکھ کر قیاساً استنباط کرتے۔ اور اس طرح

اپنی فکر اور رائے سے مسئلہ پیش نظر کا حل متعین کر لیتے....
 جو اہل الرائے یا اہل فقہ کہلاتے۔ (اس) گروہ میں امام ابو حنیفہ
 کے شاگرد امام ابو یوسف بغداد کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے
 تو ان کی قابلیت و تفقہ سے ان کی فقہ دولت عباسی کا رسمی
 قانون بن گئی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اس فقہ میں اور وسعت
 پیدا ہوتی گئی۔ یہی وہ فقہ ہے۔ جو فقہ حنفی کے نام سے متعارف
 ہے۔ (اسلامی نظام صفحہ ۲۴-۲۵)

خط کشیدہ الفاظ پر دوبارہ نظر دوڑانے کے بعد سٹرپر ویز کے اسی فیصلہ
 کو سامنے رکھیں کہ

جو جو بیات قرآن نے متعین نہیں کی تھیں۔ انہیں اگر فقہ
 نے متعین کر دیا۔ (اسلامی نظام ص ۲۱)

اور پھر اس نتیجہ کو بنو۔ پڑھیں جو سٹرپر ویز نے مسلم فقہ پر بحث کرنے کے
 بعد نکالا ہے کہ:-

فقہ میں جو کچھ ادھر ادھر سے شامل ہو گیا ہے۔ اس سے بھی
 قطع نظر کر لی جائے۔ تو بھی ان سے صرف یہ دیکھا جاسکتا ہے
 کہ قرآن کریم کے فلاں فلاں اصول کے متعلق فلاں فلاں ذما
 میں کسی قسم کی جو بیات متعین ہوئی تھیں۔

(اسلامی نظام ص ۲۱)

اس کے بعد اذروئے انصاف فرمائیں کہ اگر ہمارے علماء کرام کسی ایسے مسئلہ

کے متعلق جس کی چیز نیا ت قرآن میں متعین نہ ہوں اپنے ائمہ سلف کے
تفکر و تدبیر سے متعین کروہ چیز نیا ت بیان کریں اور مثلاً یہ کہ ”غلامی عداوت
کی یہ رائے ہے۔ فسفی ہیں ایسا لکھا ہے۔ شالرج و قایہ کا یہ خیال ہے“
توانکا کیا جرم ہوا جس کی بنا پر انہیں مردود و مقہور بنایا جا رہا ہے۔
(د) مسٹر پیویر کا ارشاد ہے کہ:-

”قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات طبیعیات کے قانون *physical laws*
کے مطابق چل رہی ہے۔ اس لئے طبیعی زندگی کے
سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات کے قانون
کی اتباع کرنی ہوگی۔“ (اسلامی نظام ص ۱۲)

اگر طبیعی زندگی کے سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات
کے قانون کی اتباع کرنی لازمی ہے۔ تو قرآن کی ان غیر متعین چیز نیا ت کی
اس تعین کو جو معلم القرآن نے فرمائی اور شریعت مصطفویٰ کہلائی اور جسے
بعد ازاں علماء حدیث و فقہ نے مرتب و مدون کیا۔ کی پیروی و اتباع اور ان
محکمات و فقہاء کی تعلیم کیوں ضروری نہیں؟ دیکھا آپ نے رگِ اشتراکیت
کہاں جا کر پھڑکی۔ جو لہی روٹی کا سوال آیا۔ تعلیم جا تڑ ہو گئی۔
(د) آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ:-

”خدا اور رسول“ سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی
قوانین نافذ کرے۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۷)

ہندو پاکستان میں اس ”مرکزِ ملت“ کا سراغ لگانے کے لئے اشتراکیت

کے شعبہ اسلامیات کے سرکاری آرگن رسالہ ”طلوع اسلام“ کے صفحہ نمبر ۱ کی پیشانی کی یہ عبارت پڑھئے۔

”اسلامی حیات اجتماعیہ کا ماہوار مجلہ“
 پھر اس کے سرورق ”طلوع اسلام“ کا مسابک اور مقصد ”ملاحظہ کیجئے کہ :-
 ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداءً پاکستان میں اور اس کے بعد پوری
 دنیا میں قرآنی نظامِ رہبیت نافذ ہو جائے۔

(طلوع اسلام ماہِ چہ ستمبر)

جس کا ”خدا اور رسول“ مرکزِ ملت ہو جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
 خیرات، قربانی وغیرہ ایسی مذہبوں کی رسم کی سخت مخالفت ہو۔ ورنہ مسلمان
 کی ترقی کے تمام راستہ مسدود ہو جائیں گے۔ (جس کی تفصیل پیچھے
 گزر چکی ہے) اور اس کے بعد لیسن کے اس اعلان کو بغور پڑھیے کہ
 جب تک خدا کا تختہ نکل ذہن انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے
 یہ سنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی دہمرا اینڈ سکل ازمارک پیٹرک،
 اور پھر فیصلہ فرمائیے کہ آخر اُکیت کا یہ پاکٹ ایڈیشن اپنی نماز و عصر
 کی تقلید نہیں کر رہا۔ جو دنیا سے خدا اور مذہب اسلام کا نام مٹانا چاہتے ہیں
 (مس) مشرپہ دینہ عبید و معبود کے درمیان دو تہرے واسطہ یاد و تہری
 قوت یعنی معلم القرآن والا خلاق کراسلئے مٹانا چاہتے ہیں کہ
 ”انسان جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا ساری دنیا کی غلامی
 سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۹)

اور یہی آزادی اشتراکیت کی روح ہے چنانچہ لینن نے بھی اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے معلم القرآن والاخلاق کی تعلیمات سے دور ہونے کی یوں تلقین کی کہ

ہم ان تمام اخلاقی حدود و شرائع کی مذمت کرتے ہیں۔ جو کسی مافوق الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ (لینن اینڈ گاندھی)
جسکی خود لینن نے اپنے ایک دوست کے نام ایک منظر میں یوں دغا دہشت کی کہ
”اخلاق اور اعزاز کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں“
(پان اسلامزم اینڈ نیشنلزم)

اب آپ بتائیں کہ مخلوق خدا کو خداوند تعالیٰ کی کتاب اور اسکی تعلیمات خدا سے بیگانہ کر کے اور عیسو معبود کے درمیان دوسرے واسطہ اور دوسری قوت کو جٹا کر اسے شریک ہمارے بنائے ہیں پرویز اور لینن ایک ہی کشتی میں سوار ہیں یا نہیں؟ جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا خواہ غیر مقلد ہی کیوں نہ ہو۔ آخر اسے بھی تقلید سے انکار کرنے کے باوجود کہیں اپنے باپ دادا کی تقلید کرنی پڑیگی اور کہیں صاحب حدیث کی تقلید کرے گا۔ البتہ تقلید نافع وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ اور اسکے تبعین کی تقلید کرنے والوں کی ہو چہاں قرآن نے جماعت حزب اللہ سے نامزد کیا ہے اور جن کی تقلید سے آپ کو پرویز اینڈ کورڈ کوٹنا چاہتے ہیں بخلاف اسکے ان کی تقلید کرنا جو فرعون و ماروہ عصر ہیں اور جنہاں قرآن نے حزب الشیطان قرار دیا ہے اور جنکی تقلید پرویز اینڈ کو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ ہر سردین دنیا کے خسار کا سامان ہے جس سے ہر مسلمان کا بچنا فرض عین ہے۔

لینن پرویز کی یگانگت

پچھلے صفحات میں مختلف مقامات پر ضمناً لینن پرویز کی یگانگت کا ذکر آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مستقل اور ایک مضمون ہے جس پر زیادہ وسیع اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تاکہ طلوع اسلام کا ڈرامہ کرنے والے اور کاروں کا اسلامی اور قرآنی ببادہ اتار کر دنیا کو ان کا اصلی رنگ روپ دکھایا جائے کہ یہ مارکسی کالج کے تعلیم یافتہ ہیں یا محمدی پرویز رستی کے گریجویٹ۔ امید ہے کہ اہل قلم میں سے کوئی صاحب اس سلسلہ میں مزید تحقیق کر کے عوام کی رہنمائی فرماویں گے۔

البتہ تحقیقتِ حایت کی تیاری کے دوران میں راقم کو ان کے جو اسلامی اور قرآنی نظریات مارکس اور لینن کی تعلیمات کے عین مطابق نظر آئے۔ ان کو یہاں پیش کر دینا اسلئے ضروری سمجھا۔ تاکہ قارئین کرام پر یہ واضح ہو جائے کہ سرمایہ حایت کو جھٹلانے والے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ میں ان ہر دو مفکروں کے نظریات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کروں۔ ”دین لینن پرویز“ کا پس منظر واضح کر دینا ضروری

سمجھتا ہوں۔ مارکسیت۔ اشتراکیت اور پرویزیت کی نشوونما زیادہ تر ان
ادوار میں ہوئی۔ جن میں مغربی تعلیم نے انسان کو مذہب سے بالکل متنفر
کر کے اسے مغربی سائنس، ازل اور مفکروں کے تجلیات و ادھام پر کمال ایمان
لانے پر مجبور کر دیا۔ اہل مغرب پر عم خود تو لوگوں کو مذہب سے متنفر کر کے بڑے
خدا داں و فرحان نظر آنے لگے۔ مگر دین دشمنی کا جو بیج ان لوگوں نے بویا
تھا۔ اس کا ثمر تلخ بھی نہیں کھانا پڑا۔ جس سے ان کا اپنا لطف زندگی
جاتا رہا۔ کیونکہ مارکس اور لینن نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے
انسان کے اس جذبہ نفرت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے سامنے
ایک ایسا متبادل دستور حیات رکھا۔ جس میں اسے اخلاقی مقاصد اور
روحانی اصولوں کی پابندی کی بجائے سیاسی آزادی اور معاشی
فارغ ابالی کا یقین دلایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اس خوبی سے
ضبط میں اتارا کہ وہ نہ صرف خود مذہبی متنفر پھیلائے والوں سے نفرت
کرنے لگا۔ بلکہ اس نے اپنے دوسرے بھائی بندوں کو بھی اسے متنفر
کرنا اور ان کا جانی دشمن بنانا شروع کر دیا۔

اس نظریاتی کشمکش یا سرد جنگ کو جیتنے کے لئے اہل مغرب نے
پھر لوگوں کو مذہب و اخلاق کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا شروع کر دیا۔ اور اس
کے ساتھ ساتھ ان اسلامی جماعت کی مالی امداد کرنی بھی شروع کر دی جہاں
کسی نہ کسی حد تک مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کے اثرات تو موجود تھے۔
مگر ان کی مالی اور اقتصادی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کھٹا کہ

کہیں وہ بھی ”ردی“ کے سوال پر دین و مذہب کو چھوڑ کر اشتراکیت کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اشتراکیوں نے اس کے جواب میں وہی استعماری چال چلی جس کی رد کے ہمارے سابق حکمران اسلامی ممالک میں خفیہ ریشہ دوانیوں کے لئے لندن میں تیار کردہ ”مہما“ بھیجا کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسلامی ممالک میں لادیت اور لادیت پھیلانے اور جاسوسی کے فرائض انجام دینے کے لئے تاشقند میں تیار کردہ ”دینار“ بھیجنے شروع کر دیئے۔ جنہوں نے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے ہم خیال پیدا کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔

ادارہ طوع اسلام بھی ایسے ہی ”بیدار طبقہ“ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جس کے داعیوں نے قرآن و اسلام کا ببادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو لادہب بنانے کی تحریک ”قرآنی اسلام“ یا ”قرآنی نظام ربوبیت“ کے قیام کے نام سے چلائی۔

قیام پاکستان سے قبل اس تحریک کے قائدین صرف ایسے لوگوں کو بے دین بنانے میں مصروف تھے۔ جو دین کی بجائے ناواقف تھے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد حب آئین سازی کا کام شروع ہوا تو انہوں نے زیادہ پردہ پرزے نکالنے شروع کر دیئے۔ اور اسلامی آئین

اسی شہر میں الجرجوب نامی ایک کالج ہے جس میں صرف اسلامی ممالک کیلئے دینار جاسوس تیار کئے جاتے ہیں۔

کی تیاری کے لئے انہوں نے ایک طرف دین پر دینہ پیش کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف لوگوں کو مذہبی رہنماؤں سے دور رکھنے کے لئے گلازہ کا ہتھوڑا دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے آئین سادہ می کے سلسلہ میں کیا کچھ رخنہ اندازی کی۔ یہ کسی دوسری فرصت کی محتاج ہے یہاں صرف اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے آئین سازوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ مگر علماء حق کی فعال جماعت نے ان کی وال نہ گھٹنے دی۔ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کی وغیرہ کی انتھاک کوششوں سے قرارداد مقاصد طوعاً یا کرہاً پاس ہو گئی جس کا ملک کے طول و عرض میں پُر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے پاس ہونے سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ان کی باتوں کی کوششیں رائیگاں ہو گئیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ چونکہ آئین پاکستان کی بنیاد قرارداد مقاصد پر رکھی گئی ہے لہذا یہ اسلامی مملکت نہیں رہی۔ جیسا کہ اواخر ۱۹۷۳ء میں شائع شدہ ”قرآنی فیصلے“ کے صفحہ نمبر ۳ پر درج ہے کہ

ہماری حکومت ہنوز اسلامی حکومت نہیں ہے

کیونکہ

جماعت اسلامی... کی غوغا آراہی سے ہمارے ارکان حکومت بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے قرارداد مقاصد میں انہی کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ حکومت خدا کے تفویض کردہ اختیار

Delegated powers کو استعمال کیسے کی۔

(قرآنی فیصلے ص ۲۸۴)

قرارداد مقاصد پاس ہو جانے کے بعد انہوں نے ”آئین سازوں“
 سے ساز باز کر کے پہلی دستوری رپورٹ میں ”آئین پرویز“ کے مطابق
 ”شرعیات سازی“ کا حق مجلس آئین ساز کو دلانے کی کوشش کی۔ مگر
 یہ رپورٹ بھی ردی کی نوکری میں پھینک دی گئی۔ اب جب انہوں
 نے دیکھا کہ ان کی انتہائی کوششوں کے باوجود ملکی آئین کی بنیاد
 کتاب وسنت پر رکھ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے اسے باکام نہانے
 کی خاطر ”آئین لینن پرویز“ کی نشر و اشاعت کا کام اپنے سے زیادہ
 تیز کر دیا۔ اگرچہ قائدین ”طلوع اسلام“ اپنی لامذہبیت و اشتراکیت
 کو چھپانے کے لئے اشتراکیت کو زیر بحث لا کر اسے اسلام کے
 مقابلہ میں ناقص بتاتے رہے۔ مگر اس ضمن میں انہوں نے لوگوں
 کو دھوکا دینے کے لئے عیاری یہ کی کہ جب بھی انہوں نے اشتراکیت
 و اسلام کا موازنہ و مقابلہ کیا۔ تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا پیش کردہ دین اسلام زیر بحث لاتے رہے۔ انہوں نے اپنے
 تمام لٹریچر میں کہیں بھی ”دین پرویز“ سے اشتراکیت کا مقابلہ و موازنہ
 نہیں کیا۔ اسی طرح وہ ذیباستان کے لئے بار بار قرآن
 اور اسلام کی آیات و روایات بھی پیش کرتے رہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ
 وہی نکلا جس سے ”دین پرویز“ کی تائید ہوتی ہو جس کا خاکہ آپ (۱)

”قرآن کی معنوی تحریف“ (۲) ”اطاعت رسول سے انحراف“ (۳) احادیث نبوی کا انکار“ (۴) ”تقلید سلف سے گریز“ کے زیر عنوان دیکھا آئے ہیں دین پر دین کا یہ پس منظر پیش رکھتے ہوئے اب لہجے و پرویز کی یگانگت کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنئے جس سے آپ بآسانی اندازہ لگا سکیں گے کہ دین پر دین کا قبیلہ اول کعبہ ہے یا کہ لہجے۔ لیکن نے تیسری کل روس کانگریس منعقدہ ۳ اکتوبر ۱۹۲۲ء میں خطبہ

ایتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ (اشتراکیت اور اسلام ص ۵) ”لہجے اور گاندھی“ کے مصنف دین غلبہ پورے لیکن کے خطبات پر بحث کرتے ہوئے لکھا۔

”لہجے نے بار بار اپنی تقریر و تحریر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اشتراکیت کے عوام و خواص کا نصب العین حیات ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش صرف کر دیں کہ خدا سے اس کا غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت چھین جائے کیونکہ اشتراکی نظام کا بدترین دشمن خدا کا وجود ہے۔“ چنانچہ مسٹر پرویز نے مقام حدیث جلد صفحہ ۶۳ تا ۶۷ پر رسول کی اطاعت کو زیر بحث لانے کے بعد خدا سے غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت کا حق یوں چھین دیا کہ:-

”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکزیت ہے جو دنیا میں خدائی

قوانین نافذ کرے۔۔۔۔۔ یہ مرکز قرآن کو اپنے سامنے رکھیں گا۔ پھر ان امور کے لئے جن کی جزئیات قرآن نے بیان نہیں کیں۔ اپنے پیش رو مراکز امت کے فیصلوں کا مطالعہ کرے گا۔ اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان پر غور و خوض کرنے کے بعد اگر وہ انہیں علیٰ عامہ رکھنا چاہے گا۔ تو اس طرح رہنے سے گا اور اگر کہیں دُوبل کی ضرورت سمجھے گا۔ تو ایسا بھی کرے گا۔ امت کے لئے خدا اور رسول کی اطاعت مرکز کے ان فیصلوں کی اطاعت کا نام ہو گا۔

اور ان کے لئے قرآنی مفہوم رہی مستند ہو گا۔ جو ستر پڑھنے قرآن کی معنوی تخریف کے بعد قائم کیا ہے جس کی رو سے نماز روزہ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات صدقات سے امت مسلمہ کو نجات دلائی گئی ہے ۲۔ لیکن نے خدا سے سطوت و حکومت چھیننے کے بعد مذہب

کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ اور حکم دیا کہ "نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر امتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔ (لیبرٹلی دیمبر ۱۹۱۲ء)

ستر پڑھنے کی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات۔ قربانی ایسے شعائر اسلام کو مذہبی رسوم قرار دینے کے بعد مسلمانوں کی ترقی کا راز ہی

بتایا کہ وہ ان مذہبی رسوم کو چھوڑ دیں۔ وہ لکھتے ہیں :-
 اگر مسلمان مزید ذلت و خوارگی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے
 بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا (طلوع اسلام فروری ۱۹۵۲ء صفحہ ۴۹)
 ۳۔ لینن نے مذکورہ صدر کا فرانس کے خطبہ میں آسمانی صحائف
 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ

”ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں کے منکر ہیں۔ جو مافوق البشر
 تصورات سے ماخوذ ہوں یعنی ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں
 کے منکر ہیں۔ جن کی تبلیغ بوڈوا طبقے کی طرف کی جاتی ہے
 اور جو خداوند کے احکام سے مستنبط ہوتے ہیں۔“

(اسلام اور اشتراکیت صفحہ ۵۲)

جس کی وضاحت میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ
 ”اخلاق اور اعزاز کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود
 نہیں۔“

زبان اسلامزم ایڈریس شلیم
 چنانچہ مسٹر نیوز نے اپنے آقا کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم
 کی تعلیمات اخلاق و اعزاز کو یوں ناقص بتلایا کہ :-

ہزارہ برس سے یہ قوم بظاہر قرآن کو سینے سے لگائے کپڑے
 نہ ہی ہے۔ لیکن اس قرآن سے انہیں سوائے ضلالت و
 خسران کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

(اسباب زوال امت صفحہ ۱۸)

بائے عزت و ذلت کو زیر بحث لاتے ہوئے جمہور مسلمین کے مندرجہ ذیل عقیدہ کو مذہب پرستوں کے عقائد سے تعبیر کیا :-

عزت سب خدا کے لئے ہے اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اور پرہیزگار (متقی) وہ ہے۔ جو دنیا کی آلودگیوں اور خباثتوں سے محتجب نہ ہے۔ دنیا کا مال و دولت فتنہ ہے جس قدر انسان اس فتنے سے دور ہے۔ وہ اسی قدر خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت ص ۲)

اور جمہور مسلمین کے ان عقائد کی یوں ترویج کی کہ :-

قرآن نے مومنین کی صفات عالیہ کے لئے اخلاق کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ اصطلاح بعینہ علم الاخلاق کے معلمین کی وضع کردہ ہے۔۔۔۔۔ دین (پر ویز) نظامِ خلق کو پیش کرتا ہے۔ اور مذہب اس ضابطہ اخلاق کو جو ہر حکم یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت صفحہ ۸۷-۸۸)

۴۔ اخلاق و اعزاز کا خاتمہ کرنے کے بعد یسین نے دنیا سے سرمایہ داری کے نظام کو مٹانے کی طرف توجہ دی اور لکھا۔

سرمایہ داری کی غیر مرئی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک عالمِ اعلیٰ کے

تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان کے خدا کے نام سے پکارنا
 شروع کر دیا۔ سو جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنا
 نہ کر دیا جائے۔ یہ (سرمایہ داری کی) لعنت کسی طرح دور نہیں
 ہو سکتی۔ (مہمراہیٹ سکل انڈیا راک پیٹرک)

مشرکوں نے اپنے آقا و مرشد کی تائید ان الفاظ میں کی:-
 یہ حالت مسلمان سرمایہ داروں کی ہے (کہ) یہ لوگ دوسروں کا
 خون چوس کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب و محتاج بنائیتے
 ہیں اور پھر عید و شبِ برات پر ان کی طرف خیرات کے چند
 پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کا ثواب سے ان
 کی عاقبت سنور جائے گی۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۸)

بعض مقامی اور ہنگامی حوادث کے لئے غریبوں اور محتاجوں
 کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے
 ٹکے پھینک کر اسے اپنے لئے ثواب کا کام تصور کرنا۔ اس
 نظام میں بارہ نہیں پاسکتا۔ یہ سرمایہ داری نظام کا فریب نگاہ
 ہے۔ جسے مذہبی تقدیس کے خوش آئین غلاف میں چھپایا
 جا رہا ہے..... یہ سب سرمایہ داری کے ملعون نظام کی
 بدولت ہے جو ہمارے ہاں ہر جگہ رائج ہے اور جسے بدلنے
 کے لئے کوئی تیار نہیں۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۹)

۵۔ مارکس نے اپنے نظامِ حیات کی بنیاد جس معاشی نظام پر رکھی

فقہ لینن نے اسے اپنانے کے بعد اسے ساری دنیا میں نافذ کرنے کیلئے
نظام اشتراکیت قائم کیا جس کا مقصد بالفاظ اسٹالنٹ سکرٹری بہار
سوشلسٹ پارٹی یہ ہے :-

سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ؟ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عاف ہے :-
روٹی اور پیٹی

(مدینہ جوبلی نمبر اپریل ۱۹۳۹ء ص ۲۱)

چنانچہ مسٹر پوپو نے بھٹی عزت کی روٹی کے زیر عنوان لینن کے نظام
اشتراکیت کی تائید کرتے ہوئے جو مقالہ لکھا ہے ۔ اس میں مسلمانوں کی
”مہمانی“ کے لئے بہ نتیجہ نکالا ہے کہ

دنیاوی زندگی میں سامانِ زیست کی فراوانی اور بے خوفی
ہی شایانِ شان انسانیت ہے (اسبابِ زوالِ امت ص ۲۱)
”بے خوفی“ کی شرح آپ ذرا خود ان کے اپنے ہی الفاظ میں سنیں :-
دنیا میں عزت کی زندگی جس میں سامانِ زیست کی فراوانی
ہو ۔ اور اس کے لئے کسی بالادست قوت کا خوف نہ ہو
نہ ہو انسانیت کے شایانِ شان زندگی ہے ۔ بھوک اور
خوف کی زندگی خدا کا عذاب ہے (اسبابِ زوالِ امت ص ۲۱)

لے اس کی مزید تفصیل آپ کو میری کتاب ”مشاہدات و واردات“ میں کمیونسٹوں
کی جنت کے زیر عنوان ملے گی ۔

چنانچہ اسی معاشی خوشحالی کو جو نظام اشتراکیت کی روح ہے مسٹر پونڈ
فضل سے تعبیر کرتے ہیں :-

”قرآن میں فضل کا لفظ معاشی خوشحالیوں کے لئے استعمال
ہوا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۷۷)

گویا دین پرہیز میں صاحب عزت وہی ہے جس کے پاس سامانِ عیش
و آرام کی فراوانی ہو اور جس کے دل میں خوفِ خدا نام کو نہ ہو۔
۶۔ دنیوی زندگی کے متعلق لینن و پرہیز کی یگانگت ملاحظہ
کرنے کے بعد اخروی زندگی کے متعلق بھی ان کا ہم خیال ہونا ملاحظہ
فرمائیں۔ ماسکو پریورسٹی کے پروفیسر جو لیس مہیر نے لینن کے نظام
اشتراکیت کی تائید میں جو کتاب ”ملحین انڈروی سٹیٹ“ کے نام
سے لکھی ہے اس میں اس نے اشتراکیوں کے آخرت کے متعلق
نظریہ کی یوں وضاحت کی ہے۔

”ان کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی ہے۔ اس کے
بعد پھر وہ کسی اخروی زندگی کے قائل نہیں۔ ان خیالات
کی نشر و اشاعت کے لئے ان کی سوسائلیاں قائم ہیں
جنہیں جمعیت منکرینِ خدا کہا جاتا ہے۔ ان جماعتوں کو
اشتراکی پارٹی کی پوری امداد حاصل ہے۔“

اور یہی تعلیم مسٹر پونڈ سے لے رہے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت اور جنت و جہنم
کے متعلق لکھتے ہیں :-

متعارف دنیا سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ مفاد جو انسان صرف
اپنی ذات کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت
سے متصور ہوتا ہے وہ متعارف جسے وہ کئے والی نسلوں
کے لئے جمع کرتا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۲۹)
چونکہ مشرک و یونین کے ہاں کوئی اخروی دارالجزا نہیں ہے اسلئے جنت و
جہنم کی یوں تعبیر کیے ہیں۔

سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی ہے نشوونما
کی صلاحیت کے سلب کر چکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک
جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔۔۔۔۔ اسلئے جنت یا جہنم
کسی خاص مقام کا نام نہیں۔ کیفیاتِ زندگی کی تعبیر ہے۔
(طالع اسلام اکتوبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۲۱-۲۵)

دینِ لینن و پرویز کی یگانگت کے ان چند شواہد سے آپ پر واضح
ہو گیا ہو گا کہ پرویز ایسا کہ کا ایمان ان کے ”بیان“ سے کتنا مختلف ہے
آپ کو اس تضامیاتی پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ دینِ لینن و
پرویز کے اخلاق و شریعت کی بنیاد ہی دھوکا اور فریب پر رکھی گئی ہے
جیسا کہ خود لینن کے اس بیان سے واضح ہے:-

اشتراکین کا اخلاق و شریعت صرف اس قدر ہے کہ ڈکٹیٹر
کی قوت و سطوت کا استحکام و استبقار کس صورت میں ہو سکتا
ہے؟ اس کے خلاف جو کچھ ہے سب ناجائز ہے چنانچہ

جماعتی مفاد کی خاطر جو اہم کام کا ارتکاب دروغ بانی۔ فریب
وہی عین حق و عداقت ہے۔ بلکہ معاندین کے خلاف
کذب و افترا ہی بعض اوقات سب سے اہم حربے
ہوتے ہیں۔“
دینان اینڈ گاندھی۔

ایک دوسرے موقع پر اس نے یوں کہا:-
”قدیم اجتماعی نظام کی بنیاد کنی اور محنت کش عوام کو لیجا کرنے
کے لئے ہر چیز اخلاقاً درست ہے۔ جب ہم اپنے دشمنوں
سے لڑیں گے تو اس لڑائی میں جھوٹ اور مکر و فریب
کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا ناگزیر ہو گا۔“

(اسلام اور افترا کیت ص ۲۲)

گویا دین لینن و پروڈ کا اخلاق اور شریعت ہی کذب و افترا اور
مکر و فریب ہے۔ جو طلوع اسلام کے لڑیچہ کی روح ہے۔

اب ذرا ان کے ہاں جائز و ناجائز کا اصول بھی ملاحظہ فرماویں۔

”جو کچھ جماعتی جدوجہد کی تاب میں ہو۔ عین حلال و درست

اور جو اس کے راستہ میں مزاحمت کرتا ہو۔ حرام و ناجائز۔“

(اے۔ بی۔ سی۔ آف کمیونزم ص ۱۰۰) ہر ذرا ایسکی

اس لئے مشربہ دینی نے حلال و حرام کا حق مرکز ملت کو تفویض کرنے

کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ:-

”قرآن تو رسول کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی شے کو حرام

قراردید سے۔ (اسباب نزول امت ص ۵)

یہ مشرپہ دینہ کا سب سے بڑا کذب و افتراء ہے۔ جس پر کسی دوسری فرحت میں روشنی ڈالی جائے گی۔ بہر حال "دین لین" پروپیگنڈے کے اس اصول کو صرف اس امر کی نشاندہی کے لئے ہادیہ قارئین کو یاد کیا گیا ہے کہ پروپیگنڈے کو اپنے ابطال حدیث کی مہم کی بنیاد ہی اس اصول پر رکھی ہے۔ سرمایہ حدیث ہیں سے جو حدیث ان کی بصیرت کے مطابق ان کی جماعتی جدوجہد میں معاون ہو سکتی ہے۔ اسے وہ انکار حدیث کے لئے باوجود ناپیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ تمام سرمایہ حدیث دین نہیں۔ تاریخ ہے یقینی نہیں ظنی ہے۔ صحیح نہیں۔ وضعی ہے۔

مشرپہ دینہ کا تمام دھل و فریب ان تین لفظوں کے پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ جس کی بھول بھلیوں میں وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن - دین - نامیب

"دین پروپیگنڈے" کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ مشرپہ دینہ نے اپنے مضامین میں ان الفاظ کو کن معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

۱۔ مشرپہ دینہ نے قرآن کی آیات کا دو طرح استعمال کیا ہے۔
الف۔ مشرپہ دینہ نے اپنی "بصیرت" کے مطابق قرآن کی معنوی تخریف کے ذریعہ اس کا جو مفہوم متعین کیا ہے۔ وہ امور دین مصطفویٰ کو س

کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور جو امور ان کے خود ساختہ مفہوم پر پورے نہیں اترتے۔ ان کو وہ غیر قرآنی قرار دیتے ہیں۔ جیسے نماز۔ مذہب اخلاق وغیرہ۔

ب۔ قرآن کریم کی آیات کا غلط استعمال اور اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً جو آیات غیر مسلموں اور جہنمیوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان کو وہ مسلمان مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے مقالہ اسباب زوال امت سے صاف ظاہر ہے۔

۲۔ دین کو مذہب سے مسترپوزیہ اس طرح جدا کرتے ہیں۔ ”میری تحریریں دین ہیں اور مذہب کے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دین اس تناظر زندگی کا نام ہے جسے قرآن نے متعین کیا ہے اور مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔ (اسلام نظام ص ۱۲)

یعنی مسترپوزیہ کے نزدیک ”اصل اور قابل عمل دین“ وہی ہے جس کی بنیاد انہوں نے قرآن کی معنوی تخریفات۔ اطاعت رسول سے انحراف احادیث نبوی کے انکار اور تقییدِ سلف سے گریز پر رکھی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ”دین پرورد“ کو ”دین مصطفوی“ سے الگ کر کے دین مصنفی کو مذہب قرار دیا ہے۔ اور اس کے ارکان نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ کو رسوم۔

۳۔ یعنی مسترپوزیہ کے نزدیک ”مذہب“ سے وہ اسلام مراد ہے۔

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے سامنے پیش کیا ہے
 جس پر پونے چودہ سو سال سے جمہور مسلمین عمل پیرا ہیں اور جسے مسٹر
 پرویز ایک ”جسیدِ بے جان“ اور ”لاش“ قرار دیتے ہیں۔
 جب آپ مسٹر پرویز کی ان تعبیرات کو ذہن نشین کر کے ان کے
 لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ پر دینِ ایمان و پرویز کی یگانگت کے
 امر اور خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔

علامہ اقبال پر بہتان

حکیم الامت۔ ترجمان حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی ان شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے فکر کی بندھی اور بصیرت کی گہرائی قرآن و حدیث سے حاصل کی تھی۔ اسلئے ان کا خطاب اور پیغام مخصوص طبقوں یا علاقوں کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ تمام عالم انسانیت کیلئے تھا۔ اور انہیں جو عالمگیر مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس نور باطن کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے قرآن و حدیث سے حاصل کیا۔ اور جس کی وجہ سے انہوں نے زندہ جاوید شعرِ سعدی حافظ۔ رومی اور جامی کی صف میں جگہ پائی۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات اور نظریات بھی ہمہ گیر ہیں۔ اس کے جن جن مفکرین و ماہرین نے نورِ نبوت سے روشنی حاصل کر کے تعلیماتِ اسلام کی شرح و تفسیر کی ہے۔ وہ علیٰ حالہ قائم و دائم ہے۔ اسے بقاء و دوام حاصل ہے اور ہم دور کے متلاشیانِ حق ان کے نظریات اور تشریح و تعبیر سے استفادہ کرتے رہتے ہیں علامہ اقبالؒ بھی انہی مفکرینِ اسلام میں سے ہیں جنہیں پرویز اینٹہ کو اپنے وقت کی

اتھارٹیٹی سمجھتے ہیں۔

چنانچہ جب ان کے آرگن طلوع اسلام کا دور جاریہ شروع ہوا تو پریزیڈنٹ کو نے اظہار عقیدت اور اعتراف شخصیت کے طور پر نہ صرف اس رسالہ کو ان کی یادگار قرار دیا۔ بلکہ اس کے سرورق پر ان کی تصویر بھی بالا لٹرام چھاپتے ہوئے جس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مزید برآں اس کے ہر شمارہ میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم۔ رباعی یا قطعہ جلی قلم سے شائع کیا جاتا۔ اور بات بات پر ان کے اشعار سے استنباط کیا جاتا۔ اور انہیں بطور رنگ پیش کیا جاتا۔ اور وہ اب تک بھی ان کے اشعار سے اپنے مضامین کو زینت دیتے رہتے ہیں اس طرح انہوں نے دنیا پر یہ ظاہر کیا کہ ہم علامہ اقبال کے مقلد ہیں اور یہ رسالہ ان کے نظریات کا آئینہ دار۔

علامہ اقبال کے نام۔ کام۔ پیغام اور اس کی تصویر کی آڑ میں ان اقبال دشمنوں نے نہ صرف ان کے معتقدین کو بلکہ جمہور مسلمین کو اپنی تڑپیں شیطانی سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ بلکہ علامہ اقبال کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا کہ خدا نخواستہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ تھے اور حدیث پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نام اور تصویر کے پس پردہ اس قسم کے مضامین شائع ہو رہے تھے۔ جن کا مقصد قرآن کی معنوی تحریف اور حدیث کا ابطال تھا۔ حالانکہ علامہ اقبال عاشقانِ رسول ہیں

تھے۔ ان کا نہ صرف اپنا عمل حدیث پر تھا۔ بلکہ انہوں نے مختلف اخبار
 کے مضمون کو اپنے اشعار میں بیان کر کے لوگوں کو ان کی اہمیت و افادہ
 کا احساس و شعور دلایا تھا۔ مگر بایں ہمہ یہ دینہ اینڈ کو نے انہیں اپنے
 صحیفہ مقام حدیث جلد ۲۵ پر مشکوٰۃ ان حدیث کے ذمہ میں شمار
 کیا۔ اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس معاملہ میں علامہ اقبال کی پاکدامنی
 پر روشنی ڈالی جائے۔ کیونکہ آج وہ ہم میں موجود نہیں۔ ورنہ وہ خود پر ویزہ
 اینڈ کو کو ایسے ناک چنے چبواتے کہ ان کی ذریت خالہ بھی اس سے
 پناہ مانگتی۔ افسوس کہ اقبال پرستیوں نے بھی حق پرستش ادا نہیں کیا
 ہے۔ حالانکہ آئے دن یوم اقبال منائے جا رہے ہیں۔ اس پر
 مقالے پڑھے جا رہے ہیں۔ مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان
 کی پاکدامنی پر جسے انکے یہ برائے نام نام لیا "واعذارہ کہ ہے ہیں اس
 کے اپنے..... قول و کردار سے روشنی ڈالیں۔ اصل بات
 یہ ہے کہ اقبال پرستوں کی اکثریت اس کی عارف بات کی حیثیت سے
 عزت نہیں کرتی۔ بلکہ محض ایک شاعر کی حیثیت سے عزت کرتی ہے
 وہ محض "گفتار کے غامی" ہیں۔ "کردار کے غامی نہیں"۔ اسلئے وہ اقبال
 کو بھی "پرویزی عینک" سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔

اس سلسلہ میں جناب مولانا عبد المجید صاحب صدیقی (کراچی)
 مستحق تحسین و آفرین ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کی صفائی میں
 پیش قدمی کی اور ان پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے محنت کا بیش

سے علامہ اقبال کے کلام سے ان اشعار کو انتخاب کر کے شائع کیا۔ جن میں مضامین احادیث بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے میں اس کتاب کا خاتمہ ان کے مضمون "علامہ اقبال اور حدیث نبوی" جو "النصرین" مآثران کے صحابہ نمبر برائے ماہ محرم و صفر ۱۳۸۱ شائع ہوا ہے کے منہ رجبہ ذیل اقتباس پر کرتا ہوں۔ جس سے ان آئمہ ضلالت و پیاس کی وسیع کمار کی۔ عبادی و مکاری حیات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی سحر بیانی و تزیین شیطانی سے کس طرح ایک مومن کی کا فر بنا دیتے ہیں :-

آپ کے مائے علامہ اقبال کے کلام سے عشق محمد علی اللہ علیہ وسلم میں بوسلے ہوئے اور عطر محبت رسول میں یسے ہوئے وہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ جن کا پس منظر آنحضرت کی مختلف حدیثوں سے جملگوار ہے

فکر می بادیدہ صدیق اگر	معنی حس۔ فہم کنی تحقیق اگر
وقت قلب و جگر گرد و نبی	از خدا مجرب تر گرد و نبی
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است	آبروئے مالہ نام مصطفیٰ است
در شبستان حرا خلعت گزید	قوم و آئین و حکومت آفرید
ماند شہا چشم او محروم نوم	تا بہ تحت خسروی خوابید قوم
وقت میجا تیغ او آہن گداز	دیارہ او اشکبار اندر لہزاز
بود یا مہزون خواب و آفتاب	تاج کسری نہ بیابے آفتاب
در دعائے نصرت آیین تیغ او	قناطع نسل سلاطین تیغ او
بر قیاسے کہنہ چاک دست او	قیصر و کسری ہلاک دست او

حدیث۔ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسه
 وولده ووالدہ والناس اجمعین۔ او کہا قال تم میں سے کوئی
 مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کی جان، اولاد، ماں، باپ اور سب سے
 پیارا نہ ہو جاؤں۔

درول مقام مصطفیٰ است الخ

حدیث۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کا شانہ نبوت میں تشریف لائے
 تو دیکھا کہ حضورؐ الہؑ ایک بوردیئے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور بوردیئے کے
 نشان جسد مبارک پر نمایاں ہیں۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر حضرت عمرؓ جیسے
 سخت کوش انسان میں تاب ضبط نہ رہی اور رونے لگے۔ عرض کیا
 یا رسول اللہؐ قیصر و کسریٰ تو دنیا کی راحت و آرام کے مزے لیں۔ اور
 حضورؐ دونوں جہاں کے سردار ایسی تکلیف میں گزارہ کریں۔ فرمایا اے عمرؓ
 کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا میں اور ہم آخرت میں آرام اٹھائیں
 ”بوریا ممنون خواب رشتہ“

حدیث حضورؐ نے فرمایا۔ جب کسریٰ ہلاک ہو گا۔ تو اس کے بعد کسریٰ
 نہ ہو گا۔ اور جب قیصر ہلاک ہو گا تو پھر قیصر نہ ہو گا۔ اور ان کے خزانے تم
 مسلمانوں میں تقسیم کر دو گے۔

اب غلامؑ کے یہ اشعار پڑھئے اور لطف اٹھائیے۔
 درعائے نصرت آئین تیغ او قاطع نسل سلاطین تیغ او
 برقبائے کہنہ چاک اندہ دست او قیصر و کسریٰ ہلاک اندہ دست او

واضح ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے
 سلسلے میں جب بادشاہوں اور حاکموں کو فرمان لکھ کر دعوت اسلام دی۔ تو
 اکثر بادشاہوں اور حاکموں نے حضور کے فرمان کی عزت کی اور ادب و تعظیم
 سے جواب دیجے، لیکن ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز اور لقب کسری
 تھا، گستاخی سے پیش آیا اور اس شقی اندلی نے حضور کے نام مبارک کو پارہ
 پارہ کر دیا اور حضور کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کی جرات کی یہ اطلاع
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے زبان حق ترجمان سے
 فرمایا کہ جس طرح خسرو پرویز نے میرا خط پھاڑ ڈالا، اسی طرح عنقریب اس
 کی سلطنت ٹوٹے ہو جائے گی۔ چند ہی سال میں ایران مسلمانوں کے
 دست تصرف میں آیا اور ایران کی شاہی دولت حضرت خلیفہ دوم امیر المومنین
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی اور حضرت عمرؓ نے کسری کے سونے
 کے گناں مراقبہ بن مالک جعشم کے ہاتھوں میں پہنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی
 کا عملی اظہار کیا۔

حاج کسریٰ زہیر پائے منش

حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں جو شخص قرآن کا اتنا بڑا مداح
 ہونے کا دعویٰ کرے وہ صاحب قرآن کی شخصیت کو محض ایک دقتی
 پیغام رساں سے زیادہ حیثیت دینا تسلیم نہ کرے اور اسی نکر وہ نام کو
 اپنے سینے سے لگائے پھرے جس نے فرمان رسول کو پھاڑ ڈالا تھا۔
 اور جس... عجیب سازش کا ڈھول پیٹنے والے کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا

تو نظر آجائے لیکن عجبی لغت پر ویزہ کا یہ شہتیر اپنی آنکھ میں نظر نہ آئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصحف قرآن صامت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود قرآن ناطق ہے۔ چونکہ یہ مضمون علامہ اقبال کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس پر علامہ کے کلام سے ہی دلیل شاعرانہ پیش کی جاتی ہے۔

وہ دانا کے سبب خیر المرسل مولائے کل جس نے

غبارِ ریاہ کو بختنا سرِ دغ و آدمی سینا

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول و وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طابا (بال جبرلی)

غزوہ بدر میں جب تین سو تیرہ مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ہزار کفار

و مشرکین کو کے مقابل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں بارگاہ

رب العزت میں سر بسجود کھتے اور بار بار مقام ناز و نیاز میں عرض کر رہے

کھتے کہ یا اللہ العالمین اگر حق پرستوں کا یہ چھوٹا سا گروہ آج مغلوب ہو گیا۔

تو قیامت تک تیرے نام کی عظمت کا اعلان کرنے والا نہ ہے گا۔ آپ

جوشِ عقیدت و آرزو مندی سے لے حال ہوئے جا رہے تھے اور روتے

جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کو بار بار تسلی دیتے جا رہے تھے کہ

وہی نازل ہوئی۔

کفار کی جمعیت کو شکست ہوگی اور وہ پیچھے پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ایسا

ہی ہوا۔

وقت بجا تیغ او آہن گداز دیدہ او اشکبار اندر نماز

حدیث اکامد ب حبیب اللہ کارکن اللہ کا دوست ہے
آنکہ غاشاک تہان کعبہ رفت مرد کا سبب حبیب اللہ گفت

معجزہ شفق القمر کے متعلق قرآن مجید میں سورہ قمر موجود ہے۔ اقتربت
الساعة والشفق القمر جس کی مزید تفصیلات احادیث میں پائی جاتی ہیں
غائبانہ طور پر اسلام تو ایسے معجزات کا یا تو انکار کر بیٹھا یا تو ان کے
قرآن کو پاٹہ بند بنا دیا کیسے علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں

پنجہ اور پنجہ حق می شود ماہ از انگشت او شفق می شود

حدیث مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱)
کلمہ شہادت (۲) پنجگانہ نماز (۳) صوم رمضان (۴) ادا کئے زکوٰۃ اور (۵) حج بیت اللہ
علامہ فرماتے ہیں

لا الہ باسٹ صدق گوہر نماز
در کف مسلم مثال خنجر است
روزہ بد جوع و عطش بشخوں زند
مومنان را فطرت آموزد است حج
حب دنیا را فنا سازد زکوٰۃ
قلب مسلم را حج اصغر نماز
قاتل فحشاء و بغی و منکر است
خیبر تن پروری را بشکند
ہجرت آموزد وطن سوزد است حج
ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ

حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علیؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر سو گئے اور آفتاب غروب
ہو گیا۔ حالانکہ حضرت علیؓ نے اپنی نماز عصر ادا نہیں کی تھی جب آپؐ بیدار

ہے۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی
اور میں نے آپ کی استراحت میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ ارشاد
فرمایا۔ سو ج پھر بند ہو رہا ہے۔ تم اپنی نماز ادا کر لو۔

معلوم نہیں ادارہ طلوع اسلام اس غروب و طلوع کے متعلق
علامہ اقبال بلکہ علامہ اقبال کے اس شعر کی کیا تاویل کرے گا
ہر کہ در آفاق گرد و بوی قباب باز گزید اندر مغرب قباب

مشہور حدیث لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب
ولا نبی مرسل میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا
ہے جس میں کسی بڑے فرشتے اور نبی مرسل کی وہاں رسائی نہیں ہوتی۔
علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

تا کجا در روز و شب باشی اسیر
زندگی از وہر و وہر از زندگی است
حسرتِ جاں گفتم خیر البشر
ہمہ وقت از لی مع اللہ یاد گیر
لا تسبوا الدھر فرمان نبی است
ہمتِ شیطان از جماعت دور نہ

حدیث الجنۃ تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے
کے نیچے ہے۔ علامہ اقبالؒ تلوار کے ذکر میں فرماتے ہیں۔

آتشِ قہر خدا سایہ ات
جنت الفرووس زہدِ سایہ ات
حدیث۔ الجنۃ تحت اقدام امہات کد جنت مہاروی ماؤں

کے پاؤں کے نیچے ہے۔
گفت آں مقصود حرف کن فکاں
زہدِ پائے امہات آیہ جناس

حدیث۔ الصلوٰۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے۔
 علامہ حضرت اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کے قفسے میں فرماتے ہیں۔
 باز سوئے حق رہ میراں آں نا صبور بود معراج بخش لب زبا حضور
 حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے دوئے زمین کو میرے لئے مسجد بنایا ہے۔
 نماز بخشش ہائے سلطان دین مسجد یا شہیدانہ دوئے نہیں
 حدیث۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تمہاری دنیا میں مجھ کو خوشبو اور عورت
 محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ علامہ عورت کا ذکر
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 آنکہ ناز و برد و جودش کائنات ذکر او نہ بود با طیب و صلوٰۃ
 حدیث۔ من رانی فقد رأى الحق جبر نے مجھے دیکھا اس نے حق
 دیکھا۔

پچشم من نگہ آورده تست فروغ لاله آورده تست
 دو چارم کن به صبح من رانی چشم را تاب مر آورده تست

حدیث۔ الفقر ضحیٰ والفقر منی

فقر ذوق و شوق تسیم و رفعت ما اینیم این متاع مصطفیٰ است

حدیث۔ اتقوا فرائسة المؤمن فانه ينظرون من الله۔

آہ یارپ نہی مقام آگاہ نیست چشم او بنظر بنور اللہ نیست

حدیث۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح

نفلتہ از سیر روم آمو ختم خویش را در حرف ادوا سو ختم

مال را گر بہر دین باشی حمل
نعم مال صالح گوید رسول

حدیث - امن الناس علی فی صحبتہ و مالہا ابوبکر

من شبے عبدیق را دیدم بخواب
گل ز خاک راہ او چیم بخواب
آن امن الناس بر مولائے ما
آن حکیم اول سینائے با

ہمارے زمانے میں پنجاب میں ایک ظلمی پروزی رحلی انہی پیدا ہوا
اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت خاتم النبیین کی تاویل کر کے قرآن
کو ایسا پازن بنایا کہ اپنے زعم باطل میں ہر کس و ناکس کے لئے نبوت کا
دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے -

سیکرن من امتی ثلاثون کذا ابون دجالون کلہم

یزعدانہ نبی اللہ وان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی -

میری امت میں عنقریب تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان میں
سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں
آگاہ رہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔

علامہ اقبال دھڑلے خودی میں فرماتے ہیں -

پس خدا بر ما تم نعیت ختم کرد
بر رسول ما رسالت ختم کرد

دو نوح از ما محفل ایام را
اور سل را ختم و ما اقدام را

لا نبی بعدی نہ احسان خداست
پروہ ناموس دین عظیمی است

حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست
نہ ابا سلام را شیرازہ بست

دل نہ غارت مسلمان بر کن
نعرہ لا قوم بعدی ہی زند

مندرجہ بالا اشعار سے علامہ اقبال کا عشق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیان ظاہر ہے۔ علامہ نے کتاب و سنت اور اقوال و کردار سے جا بجا اپنے کلام کو زینت دی ہے لیکن اس زمانے کے طلوع اسلام والے مجتہدین جن کی نسبت علامہ کہہ گئے ہیں سے

زاجتہادِ عالماں کم نظر
اقتدارِ برہنہ نگاہ محفوظاتہ

ایک قرآن مجید کو صرف نام باقی رکھ کر احادیث رسول اور اسوۂ صحابہ سب کو غلط اور ناقابل اعتبار اور عجمی سازش سمجھتے ہیں سے

کون سے تارک آئین رسول مختار؟
کس کی آنکھیں ہیں سمایا ہے شعاع غیار؟
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کامیاد؟
ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں صوۂ نہیں روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغام محمد کا نہیں پاس نہیں

مندرجہ بالا اشعار کا جواب ہے۔ ادارہ طلوع اسلام جس کو مخاطب

کر کے علامہ کی روح کہہ رہی ہے۔

بمصطفیٰ برسائے خویش را کہ دین ہمہ دست

اگر بہ او نہ رسیده تمام بولہبی است

